

سائل فارسی

تألیف :

حسن بن عبد الرزاق البجی

(۱۰۴۵ — ۱۱۲۱ هـ ق)

تحقیق و تصحیح

علی صدراخونی

بِسْمِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

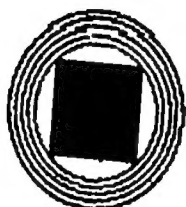
رسالہ فارسی

تألیف:

حسن بن عبد الزراق لاہوری

(۱۰۴۵ھ - ۱۱۲۱ھ ق)

تحقیق و تصحیح
علی صدر خان خونی

مرکز فرهنگی شرق

لاهیجی، حسن بن عبدالرزاق، ۱۱۲۱ ق

رسائل فارسی / تألیف حسن بن عبدالرزاق لاهیجی؛ تحقیق و تصحیح علی صدرائی خونی - تهران: مرکز فرهنگی نشر قبله؛ دفتر نشر میراث مکتوب ۱۳۷۵.

۲۲۱ ص: نمونه .. (میراث مکتوب: ۲۲: علوم و معارف اسلامی: ۲۲)

بها: ۸۰۰ تومان.

ص: به انگلیسی:

HASAN EBN-E ABDORRAZZAQ LAHUI
RASÂ'EL-E FÂRSI

کتابنامه به صورت زیر نویس

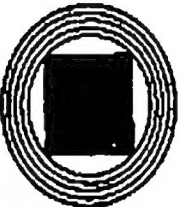
مذرجات: ۱. رساله آئینه حکمت - ۲. رساله اصول دین یا اصول خمس - ۳. رساله تزکیة الصلوة یا تألیف المحبة - ۴. رساله دُر مکنون - ۵. رساله سِر مخزون یا اثبات الرجعة - ۶. رساله هدیة المسافر.

۱. کلام شیعه امامیه - متون قدیمی تا قرن ۱۴. ۲. اخلاق اسلامی - متون قدیمی تا قرن ۱۴. ۳. لغت جعفری - قرن ۱۱ ق. ۴. نثر فارسی - قرن ۱۱ ق. ۵. لغت صدرائی خونی، علی، ۱۳۲۲ - مصحح.

به دفتر نشر میراث مکتوب ج. عنوان:

۲۱۷/۲۲ BP ۲۱۱/۴/۲۷ ر ۵
۱۳۷۵
۲۱۷/۲۲
ر ۲۲۲
۱۳۷۵

برگه فهرست نویسی پیش از انتشار دفتر نشر میراث مکتوب

مرکز فرهنگی نشر قبله

کتابخانه

مرکز تحقیقات کتابخانه و اسناد اسلامی

شماره ثبت: ۰۱۵۰۳۱

تاریخ ثبت:

مرکز فرهنگی نشر قبله

رسائل فارسی حسن بن عبد الرزاق لاهیجی

تصحیح و تحقیق: علی صدرائی خونی

چاپ اول: پائیز ۱۳۷۵

تعداد ۲۱۰۰ نسخه

حروفچینی و صفحه آرایی: مرکز فرهنگی نشر قبله

لیتوگرافی پیچاز؛ چاپ نیل؛ صحافی فاروس

این اثر زیر نظر دفتر نشر میراث مکتوب وابسته به انجمن آثار و مفاخر فرهنگی با

حمایت معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی انتشار یافته است

بها - ۱۲ تومان

بسم الله الرحمن الرحيم

ترقی و تعالی هر جامعه‌ای زمانی مقدور است که پیشینه فرهنگ و تمدن خود را بشناسد و از علل پیشرفت یا رکود گذشته تاریخ خود آگاهی یابد. و این شناخت حاصل نمی‌شود مگر با مطالعه آثار گذشتگان، چنان که خود نوشته‌اند نه آن سان که بعدها تعریف و تغییر یافته است، و این در فرهنگ مکتوب هر جامعه‌ای که همواره دستخوش حوادث روزگار بوده امری اجتناب ناپذیر است. از این رو، برای نیل به این آگاهی و حراست از اصالت و هویت فرهنگی و ایستادگی در برابر فرهنگ بیگانه، معرفی و احیای میراث مکتوب گذشته ضرور می‌نماید. چه نقد و تصحیح علمی نگاشته‌های اندیشمندان فرهنگ ایران اسلامی، نخستین شرط رسیدن به این هدف است.

لیکن با وجود تمام تلاشها و کاوشهایی که تاکنون برای شناسایی و تدوین فهرس خطی و نیز تصحیح و احیای ذخایر علمی و گنجینه‌های مکتوب این مرز و بوم شده، این آثار همچنان بکر و دست نخورده و حتی مهجور می‌نماید و آنچه شده در قیاس آنچه باید بشود، اندک است و آن اندک نیز با دشواریهای بسیار روبروست؛ از دشواریهای راه تحقیق، گرد آوری نسخ و هزینه‌های سنگین کار گرفته تا ناهمواریهای مربوط به تمهید مقدمات نشر و جذب آثار علمی و تخصصی و بازگشت مادی آن که شرط ادامه تلاش محقق و ناشر است.

از این رو، معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در راستای اهداف فرهنگی انقلاب اسلامی ایران که در حقیقت، انقلابی است فرهنگی، دفتری به نام دفتر نشر میراث مکتوب تأسیس کرد، تا با حمایت از کوششهای محققان، مصححان، مراکز علمی و تحقیقاتی و پشتیبانی از ناشران فرهنگی، جذب استعدادها و کاراینها و نیز به قصد انتشار و عرضه منابع تحقیق و آثار گرانسنگ، جلوگیری از دوباره کاریها و چاپ انتقادی متون با اولویت آثار فارسی در زمینه‌های گوناگون، بتواند جریانی اصیل در راستای احیای فرهنگ مکتوب ایجاد کند و مجموعه‌ای غنی به جامعه فرهنگی ایران اسلامی تقدیم دارد.

دفتر نشر میراث مکتوب

معاونت امور فرهنگی

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

فهرست مطالب

مقدمه مصحح	۱۱
۱. آئینه حکمت	۶۷
مقدمه	۶۹
باب اول - در ذکر آنچه ایشان در تعریف حقیقت حکمت و بیان فضیلت آن گویند ..	۷۳
فصل اول - در تعریف حکمت و بیان حقیقت آن	۷۳
فصل دوم - در بیان فضیلت حکمت و نسبت آن با دین مبین	۷۵
فصل سیم - در ذکر سؤال چند که در این مقام کنند و جواب آنها که اینان گویند	۸۱
باب دوم - در ذکر مسائلی چند که بهر آنها این همه نزاع کنند و حلّ اشکال آن به موافقت	
قرآن و حدیث و برهان	۹۲
فصل اول - در عینیت وجود واجب الوجود تعالی	۹۲
فصل دوم - در کیفیت صفات الهی - تعالی شأنه -	۹۴
فصل سیم - در کیفیت علم او - عزّ وجلّ -	۹۵
فصل چهارم - در علم او - سبحانه - به جزئیات	۹۷
فصل پنجم - در بیان اراده و اختیار الهی - عزّ وجلّ -	۱۰۰
فصل ششم - در غایت فعل او - سبحانه -	۱۰۱
فصل هفتم - در حدوث و قدّم عالم	۱۰۳
فصل هشتم - در ذکر اقوال ایشان در احوال مجردات	۱۰۷
فصل نهم - در ذکر بعضی معجزات	۱۱۱
فصل دهم - در ذکر معاد	۱۱۲

- باب سیم - در ذکر بعضی اخبار که از اهل بیت اخیار - صلوات الله علیهم - روایت شده و ذکر بعضی اقوال و احوال جمعی از علما که صریح یا مشعر است بر فضل و مدح حکمت و حکما ۱۱۸
- فصل اول - در ذکر احادیث که دلالت کنند بر مدح حکمت و حکما ۱۱۸
- فصل دوم - در ذکر علمایی که آثارشان دلیل است بر فضل حکما ۱۲۰
۲. اصول دین یا اصول خمس ۱۲۳
- فصل اول - در توحید ۱۲۵
- فصل دوم - در عدل ۱۲۸
- فصل سیم - در نبوت ۱۲۹
- فصل چهارم - در امامت ۱۲۹
- فصل پنجم - در معاد ۱۳۵
- مطلب اول - در ذکر احوال وقت مردن و قبر و برزخ تا روز قیامت ۱۳۵
- مطلب دوم - در ذکر احوال روز قیامت ۱۴۶
- مطلب سوم - در صفت دوزخ و ذکر احوال اهل دوزخ و بهشت ۱۵۵
- مطلب چهارم - در صفت بهشت و حال اهل بهشت ۱۶۳
۳. ترکیبة الصحبة یا تألیف المحبة ۱۷۳
- مقدمه - در تعریف غیبت ۱۷۷
- فصل اول - در بیان حرمت غیبت و ذکر قدری از اخبار وارده در عقوبت و مذمت آن ۱۷۹
- فصل دوم - در ذکر اقسام غیبت ۱۸۵
- فصل سیم - در ذکر امور چند که اگر چه نام خاص دارند و نهی مخصوص دارند اما فی الحقیقه از اقسام غیبت هستند ۱۸۸
- فصل چهارم - در مذمت شنیدن غیبت ۱۹۳

فصل پنجم - در ذکر اسباب غیبت	۱۹۶
فصل ششم - در علاج علت غیبت	۲۰۱
فصل هفتم - در ذکر کیفیت استعمال دواى غیبت	۲۱۸
فصل هشتم - در ذکر عذرهایی که سبب گفتن و شنیدن غیبت شوند	۲۲۰
فصل نهم - در کفارة غیبت	۲۳۵
فصل دهم - در ذکر احکام حسد	۲۴۰
مطلب اول - در تعریف ماهیت حسد و ذکر احکام آن	۲۴۰
مطلب دوم - در حرمت و مذمت حسد	۲۴۲
مطلب سوم - در ذکر اسبابی که مورث حسد است	۲۴۴
مطلب چهارم - در علاج مرض حسد	۲۴۵
خاتمه - در ذکر حدیث چند که مناسب این رساله باشد	۲۴۷
۴. در مکنون (شبهه معترضین)	۲۶۱
جواب بر سبیل اجمال	۲۶۴
جواب تفصیلی از شبهه	۲۶۵
۵. سر مخزون یا اثبات الرجعة	۲۷۳
مقدمه - در شرح لفظ رجعت و اشاره به خلاف در وقوع آن	۲۷۶
فصل اول - در اثبات وقوع اصل رجعت	۲۷۷
فصل دوم - در ذکر اینکه کدام جماعت رجعت می کنند	۲۸۵
فصل سوم - در ذکر مدت دولت اهل رجعت	۲۹۶
فصل چهارم - در تحقیق کیفیت رجعت	۲۹۹
۶. هدیه المسافر	۳۰۱
فصل اول - در ذکر اقسام سفر و احوال مسافر	۳۰۳

- فصل دوم - در شرط قصر نماز در سفر ۳۰۹
- فصل سوم - در بیان اینکه در سفر از جمله نمازها و روزه‌ها کدام را قصر و کدام را تمام باید کرد ۳۱۴
- فصل چهارم - در ذکر بعضی مسائل متفرقه که متعلق است به قصر و اتمام ۳۱۵
۷. فهرس ۳۲۱
۱. آیات ۳۲۳
۲. احادیث ۳۲۷
۳. اشخاص ۳۲۹
۴. کتب ۳۳۶
۵. امکنه ۳۴۰

مقدمه مصحح

۱. نام

حسن مشهور به میرز حسن لاهیجی و گیلانی و قمی.

۲. تولد

تاریخ دقیق تولد وی در دست نیست. شیخ آقا بزرگ تهرانی تولد وی را حدود سال ۱۰۴۵ ذکر نموده است.^۱

۳. پدر

والد میرزا حسن، حکیم عارف، متکلم، محقق، مولانا عبدالرزاق بن علی بن حسن لاهیجی است. او یکی از بزرگان فلاسفه شیعه و نیز از متکلمین سرشناس امامیه می باشد. زادگاه وی در لاهیجان از شهرهای گیلان بوده و اقامت و وفاتش در قم صورت گرفته است.

او از شاگردان میرز حکیم مشهور صدر المتألهین ملاصدرای شیرازی و داماد آن

---

۱. انکبانت المتشرع، ص ۱۷۷.

جناب بوده است.

او حکیمی متشرع و در فقه و اصول و فلسفه و کلام و عرفان صاحب نظر بوده است. هر چند که او نیز مانند استادش ملاصدرا از طعنه مخالفین حکمت در امان نبوده است. گویاترین شاهد این مدعا، اشارتی است که خود آن بزرگوار در دیوانش به مناسبتی پیرامون تحصیلات خود می‌نماید با این ابیات:

بسی دانش آموختم ز اوستاد	بسی نکته‌ها را گرفتم به یاد
بسی بوده‌ام با کتاب و دعا	بسی زهدور بودم و پارسا
بسی در بغل جزوه‌دان داشتم	اگر رندی بدنهان داشتم
گاهی در فروع و گاهی در اصول	شدم پنجه‌فرسای هر بُلْفُضول
چه شبها که در حجره خوابم نبود	که جا داشت نانم که آبم نبود
ز فقه و حدیث و اصول و کلام	ز تفسیر و آداب و حکمت تمام
پی جمله یک عمر بشتافتم	ز هر یک نصیب گران یافتم
گاهی نیز در شعر پرداختم	ز سحر بیان معجزی ساختم

تألیفات آن دانشمند گرانمایه مشحون است از تحقیقات و تدقیقات فلسفی و کلامی، و اغلب تألیفاتش در این دو موضوع و به فارسی و عربی می‌باشد که اهم آنها عبارتند از:

۱ و ۲. شرح تجرید الاعتقاد خواجه نصیر طوسی، عبدالرزاق لاهیجی دو شرح بر این کتاب نگاشته یکی مفصل به نام شوارق الالهام فی شرح تجرید الکلام که متأسفانه به انجام نرسیده، و همین قسم در دو جلد به قطع رحلی به چاپ رسیده است. دومی که مختصرتر از اولی است و به نام مشارق الالهام می‌باشد، آن نیز به اتمام نرسیده و تا به حال هم به زیور طبع آراسته نگردیده است.

۳. گوهر مراد، به فارسی که در آن یک دوره مسائل کلامی را بر مبنای مذهب

- شیعه اثنی عشریه به صورت شیوا و کوتاه بیان کرده است. این کتاب بارها به چاپ رسیده و نسخ خطی آن نیز فراوان است.
۴. سرمایه ایمان، فارسی، یک دوره کلام است. این کتاب مختصرتر از کتاب سابق می باشد و به چاپ رسیده است.
۵. حاشیه بر حاشیه خفوی بر شرح تجرید فاضل فوشچی
۶. دیوان اشعار، لاهیجی دارای طبعی رسا و موزون بوده و قصاید و غزلیاتی را به مناسبتهای مختلف سروده است. او در اشعارش به «فیاض» تخلص می کرده و دیوان اشعارش مکرر به چاپ رسیده است.
- ملا عبدالرزاق رسائل دیگری نیز دارد که این مقام گنجایش ذکر آنها را ندارد. وفات لاهیجی در سال ۱۰۷۲ ق، در شهر قم اتفاق افتاده و در جوار بارگاه ملکوتی حضرت معصومه (ع) مدفون است.
- او داماد بزرگ استاد خود صدر المتألهین ملاصدرای شیرازی و دارای سه فرزند بوده، بدین نامها:
۱. میرزا حسن (صاحب ترجمه) که بزرگترین فرزند وی بوده است. شرح حال وی در صفحات بعدی مشروحاً ذکر خواهد شد.
۲. ملا محمد باقر در سال ۱۰۸۳ در هند بسر می برده است. و اطلاع دیگری از وی در دست نیست.
۳. میرزا ابراهیم که مؤلف کتاب القواعد الحکمیة والکلامیه می باشد.
- در سال ۱۳۷۲ ش. در روز بیست و سوم و بیست و چهارم تیرماه کنگره ای برای بزرگداشت این حکیم عالی مقام در زادگاه وی در شهر لاهیجان برگزار گردید.^۱

---

۱. برای آگاهی بیشتر از شرح حال و تألیفات و اندیشه های عبدالرزاق لاهیجی به کتب زیر مراجعه شود: روضات الجنات، ج ۴، ص ۱۹۶؛ آتشکده آذر، ج ۲، ص ۸۴۶؛ مجمع الفصحا، ج ۲، ص ۲۷؛ ریحانة الادب، ج ۴، ص ۳۶۳؛ تذکره نصرآبادی، ص ۱۵۶؛ ریاض العارفین، ص ۳۸۴؛ برگزیده گوهر مراد، به اهتمام ص موحّد، ص ۱۲-۱۳؛ مقالات کنگره بزرگداشت حکیم ملا عبدالرزاق لاهیجی؛ مفاخر اسلام، ج ۷،

۴. مادر

آنچنان که ذکر شد پدر میرزا حسن، داماد ملاصدرای شیرازی بوده است. پس مادر میرزا حسن دختر ملاصدرای می باشد. این زن فاضل و برجسته نامش بدریه بوده و در ۱۸ رمضان ۱۰۱۹ چشم به جهان گشوده است. وی ملقب به ام کلثوم و از زنان عالم و فاضل عصر خود به شمار می رفت. تحصیلات مقدماتیش نزد پدرش صورت گرفته و پس از آن در حدود سال ۱۰۳۴ به ازدواج ملا عبدالرزاق لاهیجی درآمد، و در نزد وی به تکمیل تحصیلاتی پرداخت و در اغلب علوم استاد شد. می گویند که وی با علما جلسات علمی برگزار و با فصاحت و بلاغت با آنها بحث می کرد. وفات وی در سال ۱۰۹۰ ق صورت گرفته است.

او خواهر صدریه و زبیده می باشد.^۱

میرزا حسن در نزد چنان پدری و چنین مادری پرورش یافت و مراتب رشد و کمال را پیمود.

۵. میرزا حسن لاهیجی در کلام شرح حال نویسان

شرح حال نگاران هر کدام به مناسبتی به شرح حال این فیلسوف گرانقدر پرداخته اند. ما جهت مشخص شدن مقام والای او در بین علمای شیعه عبارات معاصرین و متأخرین وی را که درباره او گفته اند می آوریم.

۵/۱. حزین لاهیجی، محمد علی فرزند ابی طالب (۱۱۰۳ - ۱۱۸۰ ق)، حزین که خود از همشهریان میرزا حسن می باشد و مقام والای او در شعر و ادب بر کسی پوشیده نیست در کودکی به همراه پدرش در شهر قم، میرزا حسن را

ص ۲۴.

۱. اعیان الشیعه، مستدرکات، ج ۱۳، ص ۴۳؛ مفاخر اسلام، ج ۷، ص ۲۴ - ۲۵؛ معادن الحکمه، مقدمه، صفحات ۱۱ب - ۱۱ج.

زیارت کرده و از او چنین یاد می‌کند:

مجملاً والد مرحوم را به شوق ملاقات برادر و ذوی‌الأرحام اراده رفتن به لاهیجان از خاطر سر برزد و مرا همراه گرفته به آن صوب نهضت نمودند. و در هر منزل بعد از نزول، الهیات شرح تجرید و زیادة‌الاصول را در خدمت ایشان می‌خواندم.

و از افاضل و اعلام که در آن سفر ملاقات شده فاضل محقق میرزا حسن خلف مرحوم مولانا عبدالرزاق لاهیجی است در دارالمؤمنین قم که می‌وطنش بود، در سن کهولت و اواخر حیات سعادت خدمت ایشان یافته‌ام. در علم و تقوی آیتی بود، مصنفات شریفه دارد، چون شمع یقین در عقاید دینی و جمال‌الصالحین در اعمال و رساله تقیه و غیر آن^۱.

۵/۲. مولیٰ عبدالله افتدی در ریاض‌العلماء چنین می‌نگارد:

مولیٰ حسن بن عبدالرزاق بن علی بن حسین لاهیجی الجیلانی الأصل ثم القمی المولد والمسکن فاضل، عالم، حکیم، صوفی، من المعاصرين. قرأ علی والده بیلدة قم. و له من المؤلفات کتاب جمال‌الصالحین و کتاب مصابیح‌الهدی و مفاتیح‌المنی و رساله تزکیة‌الصحة و تألیف المحبة و رساله الألفة، إلى غیر ذلك من الرسائل. و قد توفی عام إحدى و عشرين و مائة بعد الألف بعد الهجرة^۲.

۵/۳. شیخ عبدالنبی قزوینی (قرن ۱۲) در کتاب خود تتمیم امل‌الآمال چنین می‌نگارد:

میرزا حسن بن مولانا عبدالرزاق‌اللاهیجی نادرة الأزمان والدهور، و بادرة الأیام

۱. تاریخ و سفرنامه حزین، ص ۱۶، چاپ شده در مقدمه دیوان حزین لاهیجی، تصحیح بیژن نرفی.

۲. ریاض‌العلماء، ج سوم، ص ۲۰۷.

والعصور، فاضل [أنهم] لدى تقريره الأذهان والقلوب، و عالم تقشعر عند قوة
تحريره فرائض الطالبين عجباً عن أحكام تأديته عن المطلوب. غاص في نيار
بحار العلوم فأخرج الفوائد، و خاض في غمار لجج الفنون فاستخرج الفوائد.
روائع إفاداته زينت صفائح الأنوار و درر كلماته وشحت قلائد أعناق الأبرار.

إذا جلس للتعليم هش وجوه الناظرين لحسن دقائقه الرائقة، إذا التفت لتبنيه
الناظرين عما غفلوا عنه ابتهجوا لما يشاهدون من حقائقه الفائقة. شرح إشارات
لا يمكن إلا لمن شفاه الله من الجهالة فتنبه من الأصول إلى الفروع، و تنبيهات
جمل مقاصده لا تيسر إلا لمن هداه الله من الضلالة فاستخرجها كاستخراج اللبن
من الضروع.

مواقفه مقاصد للطالبين، مطالعه شوارق للمحصلين، ملخص كلامه تجريد
عن الزوائد، محصل مرامه تنفيد للفوائد. جمال الصالحين يرى من شيمه، و
خصال الكاملين يبصر من كرمه

كان رحمه الله عند وفاة والده لم يدرك رتبة من العلم و لم يبلغ درجة الفضل و
لم يحسن لتلامذة والده أن يبقى على تلك الحال أو يكون تلميذاً لأحد من الرجال
وأخذتهم الحمية في ذلك فقالوا: إجلس من مكان أبيك فإننا نجىء إليك و
نجلس حولك كما كنا ندرس عند أبيك. فقال لهم: أتم الفضلاء و أنا في رتبة
لا يمكنني أن أدرسكم. فقالوا إجلس مكانك و خذ الكتاب بيدك و تكلم فإننا
نلقى إليك ما أنت تفهمه و أنت في صورة الأستاذ و نحن التلامذة في الهيئة و
نعلمك في المعنى حتى تبلغ درجة الفضل. فقبل ذلك و جرى الأمر كما قالوا،
فبرع و نال مرتبة عظيمة في العقليات.

ثم ذهب إلى العتبات العليات، فوصل [إلى] خدمة مشايخ عصره في الفقه و
الحديث و ما يناسبهما، و نال مرتبة كاملة في الشرعيات.

ثم عاد إلى قم و اشتغل في الفكر والمطالعة والتدريس و التأليف والتصنيف،

و نال ما نال من المراتب الجليلة والدرجات النبيلة. و أنا أعتقد أنه أفضل من أبيه. وله تصانيف مثل الروائع و الزواهر و شمع يقين و آئینه حکمت و جمال الصالحين في الأدعية والأعمال. رضى الله عنه وارضاه.^۱

۵/۴. میرزا محمد حسن زنوزی خوئی در کتاب عظیم خود ریاض الجنة آنجا که در روضه چهارم از عبدالرزاق لاهیجی گفتگو می کند، به مناسبت، بحث را به فرزندش میرزا حسن می کشاند و چنین می نویسد:

و لهذا المولى ابن قاضل و هو الميرزا حسن بن عبدالرزاق المذكور، كان عالماً فاضلاً محققاً، مدققاً، عارفاً، حكيماً، متبحراً، نحريراً.

له تألیفات لطيفة و كتب شريفة: منها كتاب الروایع، مشتمل على ذكر اكثر العلوم على نحو كتاب الشفاء لابن سينا. مبسوط جيد متين. سمعته من بعض من رآه من الأفاضل. و منها: كتاب زواهر الحكم في المطالب العالية، صغير جيد. و كتاب شمع اليقين في اصول الدين، فارسی و كتاب جمال الصالحين في الأدعية، فارسی مبسوط و غيره. و هذا التحرير و والده كانا قاطنين ببلدة قم حياً و ميتاً.

و از ثقافت استماع رفت که مولینا میرزا حسن مزبور در میان مردم مطعون به تصوف بود و مولینا ملا محمد طاهر قمی آن جناب را تکفیر می نمود. و جناب مولینا میرزا حسن در تیراندازی و نشانه زدن با تفنگ کمال شهرت و مهارت داشت. روزی ملا طاهر قمی، عامه اهل قم را مأمور کردند که رفته و مولینا را با خانه و کوچ از شهر قم اخراج و خود مولینا اگر اطاعت نکند بکشند. اهل قم با جمعهم به جانب خانه مولینا رو نهادند مولینا حصار خود را

۱. تنمیم امل الامل، ص ۱۰۸.

بسته و تفنگی در دست گرفته بودند.^۱

۵/۵. مدرّس تبریزی در ریحانة الادب در شرح احوال فیاض لاهیجی، از میرزا حسن چنین یاد می‌کند:

فیاض پسرى داشت میرزا حسن نام، فاضلى بوده صالح که در سال یکهزار و یکصد و بیست و یکم هجرت در قم وفات و قبرش در سمت شرقی قبرستان بزرگ قم نزدیک به شیخان می‌باشد و این نگارنده در ماه رجب هزار و سیصد و پنجاه و دویم هجرت موقع تشرف بدان بلده طّیبه به سر قبر شریفش رفتم و اخیراً در موقع نسطیح طرق و شوارع، مسلح به جاده شده است.^۲ مرحوم مدرّس تبریزی بعد از آن تألیفات میرزا حسن را نام می‌برد که ما جداگانه از آن بحث خواهیم نمود.

۶. تحصیلات و استادان

میرزا حسن، تحصیلات خود را نزد پدر آغاز و چندین سال از محضر پدر استفاده کرد. اما از سایر اساتید وی در کتب تذکره و تراجم چیزی ذکر نشده و از آثار وی نیز هیچ مطلبی در این مورد دستگیر نمی‌شود.

اما به هر حال سخن قزوینی را در تمیم امل الامل مبنی بر آنکه میرزا حسن هنگام فوت پدرش (۱۰۷۲ ق) عاری از فضل و کمال بوده، و بعد از آن توسط شاگردان پدرش تربیت شد، نمی‌توان پذیرفت و این مطلب به حکایت و افسانه شبیه است تا به واقعیت، چه میرزا حسن دو سال قبل از فوت پدر؛ یعنی در سال ۱۰۷۰ کتاب مجمع البحرین و حاشیه الوافی و سایر کتب فلسفی خود را تألیف نموده که هر کدام

۱. ریاض الجنة، میرزا محمد حسن زتوزی خوئی، روضه رابعه. نسخه خطی شی ۷۷۷۲ کتابخانه حضرت آیت الله مرعشی نجفی (ره).

۲. ریحانة الادب، میرزا محمد علی مدرّس تبریزی، ج ۴، ص ۳۶۳.

دلیل آشکار بر فضل و علم وی می باشد.

و این را نیز نباید نادیده گرفت که میرزا لابد مدتهایی را بعد از پدر نزد شاگردان وی تلمذ نموده و به ظن قوی نزد قاضی سعید قمی و همچنین شوهر خواهر خود فیض کاشانی تحصیل نموده است. اما ما به این مطلب یقین نداریم.

فروینی همچنین ذکر می کند که او مدتی برای تحصیل به عتبات عالیات (نجف و کربلا و سامراء) سفر نموده است. و در فقه و اصول در آن سرزمین نزد استادان عصر شاگردی کرده است. اما تاریخ این سفر و استادان وی در آن دیار معلوم نیست.

۷. شاگردان

فروینی ذکر نموده که میرزا حسن پس از تحصیل در نجف و کربلا به قم مراجعه کرد و در این شهر مشغول تالیف و تدریس شد.

این را می دانیم که ملا عبدالرزاق لاهیجی در مدرسه معصومیه قم تدریس داشته و ظاهراً تولیت آن نیز با وی بوده است. به احتمال زیاد میرزا حسن که فرزند بزرگ ملا عبدالرزاق بوده بعد از پدر به کرسی تدریس پدر تکیه زد و شاید تولیت مدرسه نیز با وی بوده است.

اما از مواد درسی و کتابهایی که تدریس می کرد هیچ مطلبی ذکر نشده است. فقط از چند تن از شاگردان وی در کتب تراجم به مناسبت، یاد شده است که عبارتند از:

۷/۱. میر عبدالرحمن فرزند سید کمال الدین

نصراً نادی در تذکره خود در شرح حال وی گوید:

از سادات نجیب قم است. آبای ایشان پیوسته متولی خاک فرج قم بوده، الحال

هم ایشان مشغولند از شاگردان فضیلت پناه میرزا حسن خلف علامی مولانا

عبدالرزاق گیلانی است^۱

و پس از آن ابیاتی از اشعار وی را نقل نموده است.
مرحوم شیخ آقا بزرگ هم به نقل از نصرآبادی، او را از شاگردان میرزاحسن
برشمرده است.^۲

۷/۲. مرتضی بن روح الامین حسینی

او بر کتاب مصابیح الهدی و مفاتیح المنی اثر میرزاحسن حاشیه نوشته و به ظن
قوی از شاگردان وی بوده است. این حاشیه را وی در سال ۱۱۱۵ نگاشته است.^۳
۷/۳. محمد بن صفی الدین سید محمد حسینی

او در پایان محرم ۱۱۰۴ رساله مجمع البحرين فی تطبیق العالمین لاهیجی را
استنساخ و در انجام آن از میرزاحسن به عنوان استاد خود یاد کرده است.^۴
۷/۴. عبدالخالق بن محمود دماوندی

کتاب آئینه حکمت میرزاحسن لاهیجی را در سال ۱۰۹۸ استنساخ نموده و در
پایان کتاب و مؤلف را چنین ستوده است:

این رساله قلیل المبانی کثیر المعانی، بلکه کتاب مستطابی که هر صفحه‌اش
چون مصحف چهره‌نگاران صافی ضمیران، کرسی نشینان عرش مثالان، بلکه
فرش‌شان بوده، عرش برین، یعنی چون طلعت جمال کروبیان، روشن‌تر از
آفتاب و ماه تابان، مرآت‌یست حقایق نما و سَجَنجلیست مجلای سرایر مکامن
ارض و سما.

به اشاره حضرت والامقام، علام قمقام، حبر تمام، مرکز دایره شهامت،
قطب فلک سعادت محیط اکوان فضایل، حاوی صنوف خصایل، کساء قفص

۱. تذکره نصرآبادی، ص ۳۶۵.

۲. طبقات اعلام الشیعه: الکواکب المنتشرة، ص ۱۸۰: الفرعه إلى تصانیف الشیعه، ج ۹، ص ۶۸۶، رقم

۴۷۸. ۳. طبقات اعلام الشیعه، الکواکب المنتشرة، ص ۱۷۹.

۴. فهرست کتابهای خطی کتابخانه مجلس سنا، ج ۱، ص ۱۴۴.

ناسوتی، سیار فضای لاهوتی، خاتم عرش تحقیق، ملاذ اهالی تدقیق، اعتضاد اصحاب نقول، اعتماد ارباب عقول، افضل الأولین و آخرین، من العلماء و الحكماء العارفين المعروف (اشراق) کوکب فضله من الخافقين، ثالث المعلمين بل الثاني بل الاول لو ارتفع النزاع من البين، مصنف المصنّف الشريف، صين وجوده اللطيف من تلاطم أمواج بحر الحدّثان و تراکم أفواج الدهر الخوان.^۱ این عبارت را کاتب در دهه یکم شعبان ۱۰۷۰ در وصف میرزا حسن لاهیجی گفته است و از آن میزان شهرت علمی وی در ابامی که کمتر از سی سال داشته کاملاً نمایان است.

۷/۵. میرزا محمد تقی شریف رضوی قمی

او نوه پسر مرحوم ملا صدرا و میرزا حسن پسر عمه وی است. و در قم نزد میرزا حسن حکمت و حدیث تحصیل نموده و از وی اجازه نقل روایت دارد.

۸. وفات

وفات میرزا حسن بنا به نقل افندی در ریاض العلماء در سال ۱۱۲۱ ق در قم صورت گرفته است. و این قول بعد از افندی در کتب تراجم نقل گردیده و اختلافی در این مورد یا قول دیگری نقل نشده است.

بدین ترتیب او ۴۹ سال بعد از پدر خود ملا عبدالرزاق لاهیجی و ۳۱ سال بعد از مادرش زندگی نموده است.

اما پیرامون مدت عمر وی چیزی نقل نشده است و طبق احتمالی که شیخ آقابزرگ در تولد وی داده (یعنی سال ۱۰۴۵)، میرزا حسن در هنگام مرگ قریب ۷۶ سال داشته است. و نقل حزین لاهیجی که در اواخر عمر وی را در قم ملاقات

۱. فهرست نسخه‌های خطی کتابخانه دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه تهران ش [۲۵۶ ج]

نموده، عمر زیاد وی را تأیید می‌کند. حزین می‌نویسد:
و از افاضل و اعلام که در آن سفر ملاقات شده فاضل محقق میرزا حسن خلف
مرحوم عبدالرزاق لاهیجی است. در دارالمؤمنین قم که موطنش بود در سن
کهولت و اواخر حیات سعادت خدمت ایشان یافته‌ام.^۱

۸/۱. مدفن

میرزا حسن لاهیجی که تقریباً تمام عمر خود را در شهر قم گذرانیده، وفاتش نیز
در این شهر اتفاق افتاد و در همین شهر مدفون گردید. قبر وی در قبرستان بزرگ
اطراف حرم مطهر حضرت معصومه (ع) واقع بوده، که در خیابان سازه‌های جدید در
کنار خیابان ارم در تقاطع این خیابان با خیابان چهارمردان در ضلع جنوب شرقی
واقع گردیده است.

و اخیراً توسط حضرت آیت‌الله سید شهاب‌الدین مرعشی نجفی (قدس سره)
قبر وی تعمیر و سنگ قبری برایش تعبیه نموده‌اند. ولی متأسفانه در نوشته سنگ قبر
دقت کافی نشده و اشتباهات فاحشی در آن روی داده است.
نوشته سنگ قبر وی چنین است:

هوالباقی. هذا مضجع العلامة الحکیم المتکلم المحدث الفقیه المیرزا
حسن الکاشفی ابن أسوة الحکماء المولی عبدالرزاق اللاهیجی صاحب
السوارق و أمه بنت صدر المآلهین. توفی سنة ۱۰۴۳.

همانطور که ملاحظه می‌شود دو اشتباه واضح در این نوشته وجود دارد.
اول آنکه: لقب میرزا حسن در هیچ کتابی کاشفی ذکر نشده است. و فقط در اینجا
بدون هیچ دلیلی بعد از اسم وی لقب کاشفی ذکر شده است.
دوم اینکه: تاریخ وفات میرزا حسن سال ۱۱۲۱ می‌باشد که آن را افندی در

۱. سوانح حزین، ص ۱۶.

ریاض العلماء ذکر کرده است و متأسفانه در اینجا با ۷۸ سال اختلاف می باشد. سال ۱۰۴۳ ذکر شده که دو سال قبل از تولد وی می باشد.

امیدواریم که در آینده قبر وی به نحو شایسته بازسازی و سنگ قبر او نیز اصلاح گردد.

۹. تألیفات

ما در اینجا به بررسی نگاشته های میرزا حسن لاهیجی می پردازیم. ابتدا تمامی آثار وی را به ترتیب الفبایی عنوان آنها، با توضیحاتی پیرامون هر یک و نشان دادن نسخه های خطی موجود از هر کدام، می آوریم. سپس به ترتیب تاریخی این آثار و پس از آن به بررسی موضوعات این رسائل می پردازیم و در پایان کارهایی را که برای احیای این آثار، در کتاب حاضر صورت گرفته گزارش می نماییم.

۹/۱. آثار لاهیجی به ترتیب الفبایی

۱. آئینه حکمت، فارسی

در حقیقت حکمت و آشتی بین فلاسفه و مخالفین آنها، شامل سه باب بدین ترتیب: اوّل: تعریف و حقیقت حکمت و بیان فضیلت آن در سه فصل.

دوم: در ذکر مسائلی چند که بر سر آنها نزاع کنند، در ده فصل.

سوم: در ذکر بعضی اخبار ... و ذکر بعضی اقوال و احوال جمعی از علما که صریح یا مشعر است به فضل و مدح حکمت و حکما، در دو فصل. (الذریعه ۵۲/۱) نسخه ها:

آغاز: حمد و سپاس بی حد و قیاس جناب کبریایی حکیم بی همتایی را سزااست. ۱۱.

الف: قسم، کتابخانه حضرت آیت الله مرعشی نجفی، ش ۶۳۸۹. (فهرست

۱۶/۳۲۵) و ش ۶۶۵۸ (فهرست ۱۷/۲۲۰).

ب: دانشگاه تهران، دارای سه نسخه:

ضمن مجموعه ش ۲۲۶۷ نگاشته شده در ۸ رمضان ۱۲۷۷ (فهرست ۹/۹۱۷)

ضمن مجموعه ش ۲۴۹۵ نگاشته شده در ۱۱۶۸ (فهرست ۹/۱۲۶۵)

ضمن مجموعه ش ۷۶۹۸ که بخشی از آئینه حکمت است و در فهرست

(۱۶/۶۷۵) با عنوان مستقل «سئالات یورد لبطلان الحکمة و جوابات شافیه

آوردها أهل الحکمة» معرفی شده است.

ج: آستان قدس رضوی، مشهد، دارای دو نسخه به شماره ۳۵۱ و ۶۹۸۷.

ع: دانشکده الهیات و معارف اسلامی تهران دارای سه نسخه:

ضمن مجموعه ش [۲۵۶ ج] نگاشته شده در دهه اول شعبان ۱۰۷۰.

(فهرست ص ۱۹۳)

ضمن مجموعه ش [۸۱۱ د] که در آن فصل پنجم کتاب حاضر که پیرامون قدم و

حدوث عالم می باشد موجود است. لکن در فهرست با عنوان «قدم و حدوث عالم»

ذکر شده و گمان شده که کتاب مستقلی است. و شیخ آقا بزرگ به نقل از همین

فهرست در الذریعه (۵۱/۱۷) یکی از تألیفات لاهیجی را «قدم و حدوث عالم» ذکر

نموده است. ولی با تطبیق مشخص گردید که فصل پنجم آئینه حکمت است، نه

کتاب دیگر.

۲. آئینه دین یا شمع یقین

۳. ابطال التناسخ

رسالة مختصری است که در آن با سه برهان، تناسخ ابطال شده است. ما

نسخه ای از آن را سراغ نداریم. [الذریعه ۱/۶۷].

۴. اثبات الرجعة یا سر مخزون

۵. اصول دین معروف به اصول خمه، فارسی

اصول دین را در پنج فصل (توحید، عدل، نبوت، امامت، معاد) بیان کرده است.
[الذریعه ۸۷/۲]

آغاز: الحمد لله رب العالمین حق حمده و الصلوة علی محمد و آله الطاهرين خیر خلقه اما بعد بدان که اصول دین یعنی چیزهایی که بنای دین بر آنهاست...ه.
نسخه‌ها:

الف: کتابخانه جامع گوهرشاد، مشهد، ش ۹۹۸ (فهرست ۱۳۶۵/۳).
ب: دانشگاه تهران، ضمن مجموعه ش ۲۶۳۶ نگاشته شده در سال ۱۱۰۵ (فهرست دانشگاه ۱۵۱۱/۱۰) در پایان این نسخه نام کتاب الخوف والرجا ذکر شده که در فهرست نیز با همین نام معرفی شده است.

ج: کتابخانه ملی تهران ش [۱۹۶۳/ف] (فهرست ۴۴۲/۴).

د: کتابخانه وزیری بزد، ش ۱۶۰.

دارای دوازده فصل، این کتاب به منزله ترجمه آئینه حکمت می باشد و مؤلف در آن بر آن است تا میان حکما و معارضین الفت و آشتی برقرار نماید. [الذریعه ۲۹۲/۲]

آغاز: الحمد لله الذي أغنانا بحكمته الكاملة من كل حكمة...ه.

نسخه‌ها:

الف: قم، کتابخانه آیت الله مرعشی نجفی (ره) ش ۶۶۵۸ (فهرست ۲۲۱/۱۷)
ب: دانشگاه تهران ش ۲۴۹۵ (فهرست ۱۲۶۳/۹) و ش ۷۶۹۸ تحریر ۱۲۰۸ (فهرست ۶۷۵/۱۶).

ج: دانشکده الهیات تهران با عنوان تألیف الفرقه (فهرست ۱۰۹/۱).

د: کتابخانه ملی تهران [۱۹۶۳/ف] (فهرست ۴۴۲/۴)، که در آن با عنوان مبدأ و

معاد معرفی شده است.

د: آستان قدس رضوی ش ۶۴۳۱.

هذه کتابخانه جامع گوهر شاد مشهد، ش ۷۴۴ (فهرست ۸۴۵/۲).

۷. تحفة المسافر، فارسی

مختصری است از کتاب جمال الصالحین خود مؤلف، که در مورد آداب سفر نوشته شده است.

آغاز «حمد و ثنای بی منتها خدای را که ابواب خیر دنیا و عقبی برای بندگان گشود».

نسخه‌ها:

الف: کتابخانه حضرت آیت الله مرعشی نجفی دونسخه:

ضمن مجموعه ش ۶۱۷۷ (فهرست ۱۷۶/۱۶)

ضمن مجموعه ش ۷۵۰۵ (فهرست ۳۰۵/۱۹)

ب: کتابخانه مسجد اعظم قم، ش ۲۷۵۴ (فهرست، ص ۵۷۶).

ج: کتابخانه ملی ملک، تهران ش ۲۲۵۴ که در آن تاریخ تألیف ۷ ذیحجه ۱۰۷۹

ذکر شده است (فهرست ۴۴۸/۵) و ش ۸۸۸ (فهرست ۲۱۳/۵)

۸. تزکیة الصحبة یا تألیف المحبة، فارسی

ترجمه‌ای است از کتاب کشف الریبه عن احکام الغیبة شهید ثانی، با اضافاتی، در یک مقدمه و ده فصل.

آغاز: «حمد و ثنا سزای کبریایی کریم بی همتایی است که اقلام السنه اولیا را از

ریش و نبش سخنان باطل تراشیده».

نسخه‌ها:

الف: دانشگاه تهران، ش ۲۴۹۵ تحریر حسن بن علاء الدین تنکابنی سال ۱۱۴۹

(فهرست ۱۲۶۳/۹).

ب: کتابخانه حضرت آیت الله گلپایگانی قم، ضمن جنگ ش ۴۲۷، چند برگ از

این کتاب [از برگ ۶ به بعد] در این جنگ موجود است. (فهرست ۴۹/۲).

۹. تقیه

حزین لاهیجی در سوانح خود در ضمن تألیفات میرزا حسن لاهیجی آن را نام می‌برد ولی ما نسخه‌ای از آن را سراغ نداریم. به احتمال زیاد منظور از آن باید کتاب درمکنون مؤلف باشد که در وجه تقیه حضرت علی (ع) نگاشته است. (الذریعه ۴/۴۰۲، نجوم‌السماء ص ۱۸۴، سوانح حزین چاپ شده در اول دیوان حزین ص ۱۶).

۱۰. جمال‌الصالحین، فارسی

دردعا و زبارت، شامل دیباچه‌ای و دوازده باب مشتمل بر یکصد و سی و دو فصل. این کتاب به چاپ رسیده و نسخ خطی آن فراوان است.

مؤلف تألیف آن را در سال ۱۰۷۳ برابر با این مصرع به پایان رسانیده است.

«جمال‌الصالحین مجموعه شد آداب ایمان را»

۱۱. جواب الاعتراض یا درمکنون

۱۲. الحاشیه علی‌الوافی

نسخه‌ای از کتاب «صوم» تا «کفاره یمین» وافی مرحوم فیض کاشانی در کتابخانه حسینیه شوشریه‌های نجف به خط میرزا حسن لاهیجی بوده و حواشی او با رمز «ح» آمده است. [الذریعه ۶/۲۲۹].

۱۳. حاشیه شوارق‌الالهام، عربی

حاشیه‌های پراکنده‌ای است بر کتاب شوارق‌الالهام فی شرح تجرید الکلام تألیف پدرش عبدالرزاق لاهیجی. این حواشی در هامش شوارق‌الالهام (چاپ سنگی) به طبع رسیده است.

۱۴. حقیقه‌النفس، عربی

در رد گفتار کسانی که تجرد نفس انسان را نفی می‌کنند و رد ادله آنها و اثبات تجرد نفس. این رساله با عنوانهای مختلف در فهرس ذکر شده است.

آغاز: «الحمد لله الذی برحمته ینجلی ظلمة کل باطل و بحکمته ینحل عقد کل

مشکل...».

نسخه‌ها:

الف: دانشگاه تهران دو نسخه:

ضمن مجموعه ۲۴۹۵ تحریر سال ۱۱۴۸ با عنوان رساله در تجرد نفس ناطقه.
(فهرست ۱۲۶۴/۹).

ضمن مجموعه ش ۷۶۹۸ تحریر ۱۲۰۸ (فهرست ۶۷۵/۱۶).

ب: دانشکده الهیات تهران ش ۸۱۱ تحریر شوال ۱۲۲۲ با عنوان النفس الناطقه
الانسانیة (فهرست ۱۰۹).

۱۵. در مکنون، فارسی

در ردّ اعتراض بر شیعه، مبنی بر آنکه اگر حضرت علی (ع) به سبب نداشتن یار و
انصار قیام نکرد چرا امام حسین (ع) چنین کرد. این کتاب در الذریعه (۱۷۳/۵) با
عنوان جواب الاعتراض ذکر شده است. و به گمان نگارنده مقصود از کتاب تقیه نیز که
در تألیفات لاهیجی یاد می‌کنند همین کتاب است.

آغاز: «الحمد لله رب العالمین» اما بعد از برادران جانی و دوستان روحانی...
التماس نمود که اعتراض بعضی از سنیان به شیعه که شما می‌گویید...».

نسخه‌ها:

الف: دانشگاه تهران، ش ۴۲۵۰ (فهرست ۳۲۲۰/۱۳).

ب: دانشکده الهیات تهران، ش [۸۱۱ د] (فهرست ص ۱۰۸).

ج: کتابخانه وزیر یزد، ش ۱۶۰ با عنوان رساله در تقیه علی (ع) و خروج امام
حسین (ع) (نشریه‌های نسخه‌های خطی، دفتر چهارم، ص ۴۰۲).

۱۶. ربط الحکمة بالتصوف

شیخ آقا بزرگ تهرانی در الذریعه (۲۴۲/۹) این کتاب را از تألیفات لاهیجی
دانسته است. ولی به اعتقاد نگارنده این عنوان تعبیر دیگری از کتاب الفة الفرقه

لاعیجی است که در همین موضوع نگاشته است.

۱۷. روایع الکلم و بدایع الحکم، عربی

مباحث و مسائل فلسفه را پس از یک مقدمه، در سه باب هر کدام دارای چندین مقصد و هر مقصد دارای چند مشکوة بیان کرده است. گویا تألیفات آن در سال ۱۱۱۰ صورت گرفته است. (الذریعه ۲۵۹/۱۱)

آغاز: «الحمد لله صمداً خالداً مع خلوده، حمداً یوافی دوام وجوده و یکافی العظیم من برّه و جوده...».

نسخه‌ها:

الف: تهران، کتابخانه ملی ملک، ش ۷۹۸ (فهرست ۲۴۶/۱).

ب: دانشکده الهیات تهران، ش [۷۰۲ د] (فهرست ص ۵۵۵).

ج: دانشگاه تهران، میکروفیلما، فیلم ش ۳۱۵۳ از روی نسخه دانشسرای عالی ش ۱۵۹ (فهرست میکروفیلماهای دانشگاه تهران ۱۵/۲).

د: نشریه نسخه‌های خطی، دفتر پنجم ص ۶۵۴

سید مرتضی بن امیر روح الامین حسینی مختاری تعلیقاتی بر روایع الحکم در سال ۱۱۱۵ نوشته که شیخ آقا بزرگ تهرانی از آن یاد می‌کند. (الذریعه ۱۵۳/۴ و ۹۰/۶).

۱۸. زکیة زکوتیه، فارسی

در احکام زکات، در هفت فصل که به درخواست دوستی نگاشته است. (الذریعه ۱۹۷/۱۱)

آغاز: الحمد لله رب العالمین از کی الصلاة وأنما... این رساله ایست که قلم شکسته رقم....

نسخه‌ها:

کتابخانه ملی ملک، تهران س ۱۷۲۹ و ۲۲۵۲ (فهرست ۳۵۳/۵ و ۴۴۸).

۱۹. زواهر الحکم، عربی

مسائل فلسفه را به صورت استدلالی در یک مقدمه شامل سه مقصد و سه باب، و هر کدام دارای چند مطلب بیان نموده است.
این رساله در ضمن منتخباتی از آثار حکمای ایران، جلد سوم به چاپ رسیده است.

آغاز «الحمد لله الذي أنزل من السماء وجوب وجوده ماء فيض فضل وجوده».
نسخه‌ها:

- الف: کتابخانه مرعشی نجفی، قم، ش ۶۶۸ و ۵۰۱۹ و ۷۱۳۱
ب: دانشگاه تهران، ش ۱۸۳۵ و ۱۸۰۸ (فهرست ۲۸۳/۵ و ۲۸۴).
ج: دانشکده حقوق تهران، ش [۲۵۵ج] (فهرست ص ۳۶۳ و ۳۶۴).
د: آستان قدس رضوی، مشهد، ش ۶۶۱

۲۰. سر مخزوم یا اثبات الرجعة، فارسی

مسئله رجعت و بازگشت مردگان در این جهان، در یک مقدمه و چهار فصل (۱).
اثبات وقوع رجعت ۲. کدام جماعت رجعت می‌کنند ۳. مدت دولت اهل رجعت
۴. کیفیت رجعت) مورد بررسی و اثبات قرار گرفته است.
آغاز: الحمد لله والحمد حقه كما يستحقه والصلوة والسلام على محمد و
آله الطاهرين، چون از جانب یکی از اجلاء امرای عظام...
نسخه‌ها:

- الف: کتابخانه مرعشی، ش ۶۶۵۸
ب: دانشگاه تهران، ش ۲۴۹۵ نگاشته شده در ۱۲ ذیقعدة ۱۱۴۸ (فهرست ۱۲۶۴/۹)

- ج: جامع کبیر یزد، تحریر ۹ شوال ۱۱۰۱
د: کتابخانه وزیری یزد، ش ۱۷۲۹ (فهرست ۳۵۳/۵).

۲۱. سؤالات یورد لبطلان لحکمة و جوابات شافیه آوردها أهل الحکمة، فارسی
در فهرست دانشگاه (۶۷۵/۱۶) از آن یاد شده، ولی به گمان نگارنده، این نسخه
بخشی از کتاب آئینه حکمت لاهیجی می باشد.

۲۲. الشجرة المنهية (عربی)

رساله‌ای است کوتاه در اثبات واجب الوجود. سبک این رساله شبیه
مجمع البحرین می باشد. عناوین آن «حبة، فاکهة» می باشد.

آغاز: «بسمله.. اما بعد نانه قد خصنا فضل الله سبحانه وله الحمد ببرهان ینکفل
علی وحدانیه اثبات واجب الوجود».

نسخه‌ها:

۱. کتابخانه شماره ۲ مجلس شورای اسلامی، ضمن مجموعه ش ۲۸۵، کاتب
محمد بن صفی الدین سید محمد حسینی در ۱۲ صفر ۱۱۰۴ (فهرست ۱/۱۴۴).

۲. کتابخانه ملی ملک، تهران، ضمن مجموعه ش ۴۶۵۲ (فهرست ۷/۴۵۲).

۲۳. شرح صحیفه سجادیه

در الذریعه (۳۴۹/۱۳) آن را نام برده و گفته که در سه جلد فطور است ولی به
انجام نرسیده است.

۲۴. شمع یقین یا آئینه دین، فارسی

مسائل اعتقادی را در پنج باب بیان نموده است. و باب امامت را شرح و بسط
داده است. این کتاب در سال ۱۳۰۳ ش در تهران در قطع وزیری به طبع رسیده و
نسخ خطی آن فراوان می باشد. (الذریعه ۲۳۳/۱۴؛ مجله وقف میراث جاویدان
سال دوم (۱۳۷۳ ش) شماره پنجم ص ۸۸ - ۹۳ مقاله «میرزا حسن لاهیجی و شمع
یقین او»).

۲۵. الغیبة و بعض مسائلها

رساله‌ای در احکام غیبت و اثبات حرمت آن، افندی در ریاض العلماء (۲۰۷/۱)

از آن یاد نموده و گفته که آن غیر از کتاب تزکیة الصلوة وی می باشد. (الذریعة ۷۶/۱۶).

۲۶. فهرس ابواب قطعة من الوافی

فهرستی است که لاهیجی بر ابواب کتاب وافی فیض کاشانی نگاشته است (الذریعة ۳۹۹/۱۶).

۲۷. قدم و حدوث عالم، فارسی

در فهرست نسخ خطی دانشکده الهیات، ص ۱۱۰ از آن یاد شده و به تبع آن شیخ آقا بزرگ در الذریعة (۵۱/۱۷) یاد نموده، لکن چنانکه قبلاً بیان شد این نسخه بخشی از کتاب آئینه حکمت یعنی فصل پنجم آن می باشد.

۲۸. مجمع البحرين، عربی

رساله کوتاهی است در بیان مسائل فلسفه به طرز بدیع و با عناوین ظریف. تألیف آن در جمادی الاول سال ۱۰۷۰ صورت گرفته است.

این رساله در کتابخانه شماره ۲ مجلس شورای اسلامی (سنای سابق) موجود است. (فهرست سنا ۱/۱۴۴).

آغاز: «بسمله.. اما بعد فقد سألتی.. أن أحدر ما شبه عالم الود سلسلة الجسمیة والنسبة..».

نسخه ها:

۱. کتابخانه شماره ۲ مجلس شورای اسلامی (سنای سابق) ش ۲۸۵ (فهرست ۱/۱۴۴).

۱. تهران، کتابخانه ملی ملک ضمن مجموعه ش ۴۶۵۲ (فهرست ۷/۴۵۲).

۲۹. مصابیح الهدی و مفاتیح المنی، عربی

مسائل فلسفه در یک مقدمه و سه باب با عناوین «مصباح» به صورت استدلالی بیان شده است.

آغاز: «سبحانک اللهم یا من دلّنا علی ذاته بذاته و بحکمته علی صفاته تنزه عن مشابهة مخلوقاته...».

نسخه‌ها:

الف: دانشگاه تهران، ش ۳۶۶۲، فقط باب اوّل شامل ۱۱۱ برگ، تحریر جمادی الأوّل ۱۲۲۸ (فهرست ۲۶۷۲/۱۲).

ب: مجلس شورای اسلامی، ش ۳۸۱۷ (فهرست ۱۸۳۶/۱۰).

ج: کتابخانه وزیر یزد، ش ۱۳۳۰ (فهرست ۹۳۰/۴).

۳۰. مصباح الدرایه

مؤلف، در کتاب مصابیح الهدی به آن حواله می‌دهد. آنجا که در اواخر باب اوّل آن گوید: «... والدلیل المشهور علی ذلك لایقضى وطره قد بیّنناه فی مصباح الدرایه فلیطلب منه...». نسخه‌ای از آن تا به حال شناسایی نشده است. رک: الذریعه ۱۰۶/۲۱.

۳۱. هدیة المسافر، فارسی

وظایف مسافر را در مورد اقسام سفر و اقسام قصر و اتمام نماز و احکام متعلق به نماز و روزه در چهار فصل بیان نموده است.

آغاز: «الحمد لله رب العالمین ... و بعد چنین گوید کمترین اهل آفاق حسن بن عبدالرزاق...».

نسخه‌ها:

الف: کتابخانه مرعشی نجفی، ش ۷۵۰۵ (فهرست ۳۰۵/۱۹).

ب: دانشگاه تهران، ش ۱۷۰۷، تحریر ۱۵ رجب ۱۱۸۸ (فهرست ۲۵۴/۸).

ج: کتابخانه مسجد اعظم قم، ش ۲۷۵۴، (فهرست ص ۲۵۶).

۹/۲. ترتیب تاریخی نگاشته‌های لاهیجی

تعداد اندکی از آثار میرزا حسن، تاریخ نگارش آنها را مؤلف در پایان ذکر کرده است. لکن آنهایی را که ذکر نکرده با قرائن و با مراجعه می‌توان تاریخ احتمالی تألیف را روشن کرد. آثاری که تاریخ تألیف آنها در دست است عبارتند از:

۱. حاشیه الوافی تألیف در سال ۱۰۷۰ ق.

۲. جمال الصالحین که مؤلف در پایان آن مصراع زیر را در ماده تاریخ آن ساخته است.

«جمال الصالحین مجموعه شد آداب ایمان را»

که برابر با سال ۱۰۷۳ ق می‌باشد.

۳. تحفة المسافر که در سال ۱۰۷۹ ق، مؤلف آن را از کتاب سابق خود تلخیص و استخراج نموده است.

۴. شمع یقین که در سال ۱۰۹۲ تألیف شده است.

اما تاریخ تقریبی تألیف سایر آثار چنین است:

نسخه‌ای از کتاب آئینه حکمت در دست است که در ۵ شوال ۱۰۷۰ کتابت شده است.^۱ پس این کتاب قبل از این سال تألیف شده است.

همچنین در آئینه حکمت از الفة الفرقه یاد شده و در آن از روایع الحکم و در روایع از مصابیح الهدی و در آن از مصباح الدرایه ذکر کرده است.

بنابراین ترتیب نگارش آثاری که میرزا حسن قبل از سال ۱۰۷۰ نوشته چنین می‌باشد:

مصباح الدرایه

مصابیح الهدی و مفاتیح‌المنی

روایع الحکم

۱. نسخه خطی ش (۲۵۶ ج) دانشکده الهیات دانشگاه تهران، فهرست ص ۱۹۳.

زواهرالحکم

الفه الفرقه

آئینه حکمت

همچنین نسخه‌ای از کتاب در مکتون در دست است که در ۱۰۹۵ ق کتابت آن پایان یافته است. بنابراین قبل از این تاریخ تألیف آن صورت گرفته است.

۹/۳. تحلیل موضوعی آثار لاهیجی

آثار لاهیجی از جهت موضوع دارای تنوع قابل توجهی هستند. او در فقه، کلام، فلسفه، اخلاق، دعا، کتاب تألیف نموده و این خود اهمیت شخصیت علمی وی را می‌رساند. تقسیم‌بندی موضوعی آثار وی چنین است.

اخلاق:

مبرز احسن در علم اخلاق در موضوع غیبت و حرمت آن دو کتاب تألیف نموده است:

الف: تزکیة الصلحة یا تألیف المحبة: این کتاب ترجمه‌ای از کتاب کشف‌الرربة شهید ثانی می‌باشد. ولی با مراجعه به کتاب شهید روشن می‌شود که وی اسلوب آن را تغییر داده و خود اضافاتی بر آن علاوه نموده است.

ب: رساله فی الغیبة: لاهیجی علاوه بر کتاب فوق، رساله دیگری در غیبت و احکام آن داشته که در کتب تراجم از آن یاد شده ولی نسخه آن به دست نرسیده است:

فقه:

در علم فقه لاهیجی در سه موضوع تألیفاتی داشته است.

الف: رساله الزکوة الزکونیه: در آن احکام زکات را بیان نموده است.

ب: هدیه المسافر: در آن احکام مسافر از قبیل حکم سفر، نماز و روزه او را به

صورت فتوایی بیان نموده است و از آن معلوم می‌شود که او دارای قوه استنباط احکام فقهی بوده است.

ج: غیبت نیز خود از موضوعات فقهی است که دو کتاب لاهیجی در این مورد قبلاً ذکر گردید.

دعا و آداب:

در موضوع دعا وی دو تألیف دارد:

الف: جمال الصالحین: که مبسوط است و مؤلف در آن ادعیه و آداب سال را در چهارده باب بیان نموده است. این کتاب به چاپ رسیده است.

ب: تحفة المسافر: که مؤلف آن را از کتاب سابق خود در مورد دعاهاى مسافر و سفر تلخیص نموده است.

ج: شرح صحیفه سجاده: که بنا به نقل شیخ آقا بزرگ در سه جلد بزرگ بوده، ولی متأسفانه نسخه آن به دست ما نرسیده است.

کلام یا اصول دین

لاهیجی در اصول دین چند رساله کوتاه و مفصل دارد که عبارتند از:

الف: شمع یقین: که اصول پنجگانه اعتقادی مخصوصاً امامت را به صورت مفصل بحث نموده است.

ب: اصول دین یا اصول خمس: این کتاب به منزله تلخیص شمع یقین می‌باشد و مؤلف در آن اصول پنجگانه را توضیح داده است.

ج: سر مخزون یا اثبات الرجعة: لاهیجی در آن پیرامون «رجعت» به عقیده شیعه بحث نموده و با استناد به آیات و روایات آن را اثبات کرده است.

د: در مکنون: مؤلف در آن اعتراض عامه را بر شیعه که می‌گویند چرا حضرت علی (ع) به جهت نداشتن انصار قیام نکرد لکن امام حسین (ع) با اینکه یار نداشت قیام نمود، پاسخ داده است.

فلسفه:

عمده آثار لاهیجی پیرامون فلسفه می باشد که چند کتاب مهم در این موضوع از خود به جای نهاده است. اغلب این کتابها از جهت حجم و محتوا مشابه هم هستند که عبارتند از:

الف - مصباح الدرایه

ب - مصابیح الهدی و مفاتیح المنی: یک دوره فشرده فلسفه است که فقط باب اول آن در دست است.

ج - زواهر الحکم: باز یک دوره فشرده فلسفه است: امور عامه و طبیعیات و الهیات به معنی انحصار.

د - روایع الکلم و بدایع الحکم: که شبیه زواهر الحکم است. و فقط باب اول آن در دست می باشد.

آشتی بین فلسفه و کلام

لاهیجی که خود مشرب فلسفی داشته و از طرف متشرعه مورد اذیت و آزار بوده، برای بیان عدم تباین بین فلسفه و شریعت دو کتاب مهم پرداخته است که عبارتند از:

الف - الفة الفرقة: که به تازی نگاشته و در آن چند مسئله مهم را که بر فلاسفه خرده می گیرند طرح و پیرامون آنها اسنادلال کرده است. و در جای جای آن از مخالفین فلسفه می نالد و در چند مورد گفتگوهای خود را با آنان پیرامون مسائل اختلافی نقل می کند.

ب: آئینه حکمت: لاهیجی آن را به فارسی نگاشته و این کتاب شبیه کتاب سابق می باشد اما در ترتیب فصول، تغییرات اساسی در آن وجود دارد.

۱۰. اندیشه‌های حکیم حسن لاهیجی

ایام زندگانی میرزا حسن (۱۰۴۵ - ۱۱۲۱ ق) با حکومت سه تن از سلاطین صفویه مصادف بود بدین ترتیب:

شاه عباس دوم (۱۰۵۲ - ۱۰۷۷ ق)

شاه سلیمان اول (۱۰۷۷ - ۱۱۰۵ ق)

شاه سلطان حسین (۱۱۰۵ - ۱۱۳۵ ق)

در این مدت در ایران رخدادها و وقایع مهمی اتفاق افتاده است. اما آنچه در زندگانی لاهیجی نقش داشت شیخ الاسلام‌هایی بودند که در عصر صفوی نماینده روحانی حکومت بودند و امور مذهبی را بر عهده داشتند. از مشهورترین شیخ الاسلام‌های دوره صفوی مولی محمد طاهر شیرازی قمی می‌باشد. او مخالفت شدیدی با عرفان و فلسفه داشت و با علمای بزرگ عصر خویش نظیر ملا محمد تقی مجلسی و ملا عبدالرزاق لاهیجی و فیض کاشانی درگیر شد و رسائلی در رد آنان نگاشت.^۱ البته با توجه به نفوذ و مقامی که این عده در اجتماع داشتند، مخالفت‌های ملاطاهر نتوانست عرصه را بر آنان تنگ نماید و لذا می‌بینیم که ملا محمد تقی مجلسی ردیه‌ای بر افکار وی نگاشته است.^۲ اما بعد از درگذشت مجلسی در (۱۰۷۰ ق) و عبدالرزاق در (۱۰۷۲ ق) عرصه برای جانشینانشان تنگ گردید. به طوری که ملا محمد باقر مجلسی فرزند ملا محمد تقی مجبور شد که جانب ملاطاهر را بگیرد و ارتباط پدرش را با عرفان تقی نماید.

میرزا حسن نیز که جانشین افکار پدرش بود درگیر این مبارزه بود. چنانچه پیشتر گفتیم او اغلب آثار فلسفی خود، بلکه همه را قبل از سال ۱۰۷۰ ق نوشته است، یعنی در زمانی که پدرش در قید حیات بوده و او در تحت حمایت پدرش می‌زیسته

۱. روایات الجنات، ج ۴، ص ۱۴۳؛ دین و سیاست در دوره صفوی، ص ۲۴۱ - ۲۶۷.

۲. همان

است.

او در این مدت چند رساله در کلیات فلسفه (امور عامه - طبیعیات - الهیات) نگاشته است.

مانند کتاب مصباح الدرایه، مصابیح الهدی و روائع الحکم و زواهر الحکم. آنچه در بین این آثار اهمیت دارد و درگیر بودن لاهیجی را با مخالفین حکمت می‌رساند دو کتاب آئینه حکمت و الفه الفرقه می‌باشد. او در این دو رساله کوشیده تا اشکالات مخالفین را بر حکمت به صورت استدلالی و برهانی پاسخ گوید. و در چند جای رساله الفه الفرقه به مباحثه خود با مخالفین تصریح و اصل آن مجادلات را در چند مورد بتمامه درج کرده است.

اما میرزا حسن بعد از فوت پدرش شرایط برایش کاملاً متفاوت می‌شود. و ملا محمد طاهر قمی به تصریح زنوزی در ریاض الجنه او را تکفیر می‌کند و حتی دستور به اخراج وی از شهر قم می‌دهد لکن در این مورد موفق نمی‌شود. میرزا حسن با این اوضاع که قهراً مقارن با تعطیلی درسهای فلسفی می‌باشد دیگر به نگارش فلسفی دست نزده است.

تألیفاتی که لاهیجی بعد از این دوران نگاشته اغلب کلامی، اخلاقی، دعا و فقه می‌باشد مانند:

- جمال الصالحین در دعا

- تزکیه الصحبه، در اخلاق

- شمع یقین در اعتقادات

- اصول دین در اعتقادات

نمونه‌هایی از آثار میرزا حسن که تحت فشار بودن وی را می‌رساند در اینجا نقل می‌شود. او در آغاز الفه الفرقه چنین گوید:

و أغرب من هذا إني مع خمول ذكری وأقول قدری و سقوط شأنی و هبوط

مکانی و تجافی عن مساند أمثالهم و تباعدی عن مراتب أشباههم، لا یدعونى و لا ینسونى ذکرى، بل ینسندون إلى من ذلک ما لم یسمعه منى أذانهم و ینسبونى إلى ما لم تبصره بأبصارهم و یدعون لى کل اسم یشتھون و یفترون علی أشياء ما نطق به لسانى مع خلصان جیرانى فضلاً عن جانب أقربانى.

فبحانک اللّهم إنى أشکو إلیک بشى و أتوکل علیک فى أمرى و أشهدک و کفى بک شهیداً و لم تزل علی قلبى رقیباً عنیداً».

مؤید دیگر نقلی است که صاحب ریاض الجنه در شرح حال وی آورده است.

زنوزی می نویسد:

از ثقات استماع رفت که مولینا میرزا حسن در میان مردم، مطعون به تصوف بود. و مولینا ملا محمد طاهر قمی آن جناب را تکفیر می نمود. و جناب مولینا میرزا حسن در تیراندازی و نشانه زدن با تفنگ کمال شهرت و مهارت داشته، روزی ملا طاهر قمی عامه اهل قم را مأمور کردند که رفته و مولینا را با خانه و کوچ از شهر قم اخراج و خود مولینا اگر اطاعت نکند بکشند. اهل قم بأجمعهم به جانب خانه مولینا رو نهادند مولینا حصار خود را بسته و تفنگی در دست گرفته بردند...!

این نقل هر چند به افسانه شبیه است لکن از آن، می توان محدود دینی را که به میرزا حسن و نزدیکانش در آن عصر ایجاد شده بود بخوبی دریافت. همچنانکه نوشته های خود او نیز مؤید آن هستند.

موضوع دیگری که اهمیت دارد، آن است که میرزا حسن با اینکه جدش ملا صدرا بنیانگذار حکمت متعالیه و پدرش عبدالرزاق لاهیجی از فلاسفه و متکلمین بنام عصر خود بودند، اما میرزا حسن در آثار فلسفی خود یادی و نقلی از

۱. ریاض الجنه، میرزا محمد حسن زنوزی متخلص به فنا، نسخه خطی شماره (۷۷۷۲) کتابخانه حضرت آیت الله مرعشی، روضه رابعه، ذیل ملا عبدالرزاق لاهیجی و فرزندش میرزا حسن.

آنها نمی آورد، نه به صورت صریح و نه به صورت اشاره.

البته میرزا حسن اصولاً در آثارش از دیگران کم نقل می کند مثلاً در الفقه الفرقه در دو مورد به اثولوجیا و در یک مورد به شفای ابن سینا استناد می کند. اما در مواردی هم که جا داشت میرزا حسن نامی از آنها بیاورد باز ذکری از آنها به میان نیاورده است. او باب آخر (باب سوم) آئینه حکمت را در دو فصل بدین عناوین قرار داده است: فصل اول: در ذکر احادیثی که دلالت بر مدح حکمت و حکما می کند. فصل دوم: در ذکر علمایی که آثارشان بر فضل حکما دلیل است. سپس او در فصل دوم چنین می گوید:

هر کس را اندک معرفت به احوال علما باشد، داند که علمای اسلام همیشه در علم حکمت مختلف بوده اند و در هر زمانی جمعی کثیر از علمای معروف که شک و قدح در دانش و ایمان ایشان نیست و تشنیع ایشان کمتر از شک در روشنی آفتاب و ماه نیست، اهل حکمت و معروف به آن بوده اند چون: خواجه نصیرالدین طوسی، علامه حلی، امیر محمدباقر داماد و غیر ایشان از علما - قدس الله ارواحهم - که تفصیل اسامی سامی ایشان مؤدی به اطناب می شود.

این جماعت و جماعت دیگر از متقدمین و متأخرین و معاصرین و متقاربین زمان ما که همه معروف و مشهورند به فضل و ایمان و مدارست حکمت و رعایت آن، و از جمله علمای عظیم الشأن سید علی بن طاروس - رحمه الله - در کتاب فرج المهموم که در تحقیق علم نجوم نوشته گفته که: «ابرخس و بطلمیوس و اکثر حکما انبیا بوده اند، اما چون نامهای ایشان به زبان یونانی بوده بر مردم مشتبّه گشته و ایشان را نشناخته اند. و شیخ بهاء المله والدین در کتاب حدائق الصالحین بعد از نقل این کلام گفته که: «کلام سید استبعادی ندارد، چه هر کس تأمل و تعمق در این علم شریف کند، توانست که اصول مطالب آن مستفاد از انبیا - علیهم السلام - است و حکم جزم به این معنی کند به حیثیتی که

هیچ شک و ریب در آن نداشته باشد».

بطوری که مشاهده می شود، میرزا حسن در این نوشته از میرداماد و شیخ بهایی هر کدام به مناسبتی یادی می آورد و از جدش ملاصدرا با اینکه در اشتها کمتر از آن دو نبوده یادی نمی آورد.

او در الفة الفرقة فقط در یک مورد از حکمت متعالیه نام می برد با این عبارت «و ذلك لأن البرهان قد قام في الحكمة المتعالیه..». بعید نیست که مقصود او از حکمت متعالیه همان نظرات فلسفی ملاصدرا باشد.

می دانیم که ملاصدرا معاد جسمانی را با برهان اثبات نمود، برخلاف ابن سینا که آن را تعبداً قبول داشت. میرزا حسن در الفة الفرقة در مورد معاد جسمانی بحث کرده و همان نظرات ابن سینا را آورده است. او چنین می نویسد:

لكنهم يقولون لاسيبل لنا إلى إثبات المعاد الجسماني من طريق البرهان العقلي كسائر الأحكام الشرعية من الصلوة و الصيام و غيرهما. و قد صرح بهذا رئيس فلاسفة الإسلام في كتابه - المتواتر منه المعروف بالشفاء - حيث قال: «يحب أن يعلم أن المعاد منه ما هو مقبول من الشرع ولا سبيل إلى إثباته إلا من طريق الشريعة و تصديق خبر النبوة و هو الذي للبدن عند البعث... و قد بسطت الشريعة الحق التي أتناها سيّدنا و نبينا و مولانا محمد (ص)، حال السعادة والشقاوة التي بحسب البدن»^۱

در اینکه میرزا حسن از تعبیر «لكنهم يقولون..» استفاده کرده، جای بحث است. به احتمال زیاد او خود این مطلب را قبول داشته و پیرو آرای جدش ملاصدرا بوده است لکن چون این کتاب را برای استدلال و محاجه با مخالفین نگاشته و آنها ملاصدرا را قبول نداشتند لذا از استناد به اقوال وی خودداری کرده است. به هر حال مطلب در این مورد بسیار است و به همین چند مورد اکتفا می شود.

۱. شفاء الیهات. ص ۵۴۴.

۱۰/۱. دوری از سلاطین

میرزا حسن مانند جدّش و پدرش از روی آوردن به دربار خودداری نموده است و آنچنان که از کتب تراجم و آثار خود وی بدست می آید در عمر خود هیچ سمت درباری نداشته است. او خود در مقدمه الفقه الفرقه در انتقاد از مخالفان چنین می نویسد:

و أغرب من هذا إني مع خمول ذكري و أفول قدری و سقوط شأنی و هبوط مکانی و تجافی مساند أمثالهم و تباعدی عن مراتب أشباههم، لا یدعونی ولا ینسونی ذکری.

میرزا حسن بیش از بیست کتاب تألیف نموده اما در هیچ یک از این کتابها نام سلطانی یا مدح امیری و صاحب منصبی به چشم نمی خورد. بلکه بعکس در مواردی از عملکرد حکومت وقت انتقاد کرده است.

او در هدیه المسافر در بیان سفرهای حرام می نویسد:

و ایضاً باید دانست که هر سفری که مشتمل است بر ظلم و جور بر مسلمانان و گرفتن اموال ایشان [در مقابل] اعانت و مدد ایشان، همه داخل سفر باطل است و بسا باشد که این معنی متضمن گشتها و نشستهای حرام باشد. و گاه باشد که این جماعت گمان کنند که حفظ اهل اسلام و سرحدات و دفع دشمنان از ایشان می کنند و از این جهت سفرشان حق است و جواب این شبهه این است که هرگاه دشمنی حرکت کند یا بیم ضرری از ایشان باشد. نهایتش این است که بقدر آنچه در رفع آن دشمن و رفع ضرر، ضروری باشد از جماعت مسلمین بقدر نسبت احوال ایشان توان گرفت.

اما این همه اموال زیاد که صرف زینتها و تجملات و تنعمات بلکه صرف فسق و معاصی می شود و به ضرب چوب و به انواع سیاسات اکثر از فقرا و عَجْزَه و بیوه زنان و یتیمان و امثال ایشان می گیرند معلوم است که هیچکدام حق

نیست و نسبت و دخلی در حفظ اسلام و مسلمین ندارد بلکه اکثر اینها بلکه همه اینها سبب خرابی بلاد و آبادانیها می شود و به این سبب بسیار مسلمین مضطر به جلاء وطن و گدایی می شوند.

و همچنین نویسندگان که اعانت این کارها و ضبط دخل و خرج این مآلها می کنند و همچنین وزراء و کلانتران و داروغگان و عمله و اعوان ایشان همه از این قبیل اند. و همچنین ارباب مناصب شرعی و وقفی همه مثل ایشانند. اگرچه گمان کنند که تحصیل معیشت می کنند چنانچه دانسته شد.

و نیز ظاهر است که این مناصب به نحوی که در این زمان متعارفست هیچ یک موافق شرع نیست.

اما مثل یساولان و چوبکیان و ریکایان و سازندگان و نویسندگان که خدمتشان ضبط مداخل و مخارج حرام باشد، سفرهای ایشان همه باطل است. و امثال این گفته ها که میرزا حسن در نوشته های خود به مناسبت های مختلف آورده، همه نشانه آن است که او از اعمال حکومت و ظلم و جورهای حاکمان وقت ناراضی بوده و خود را جدا از آنها می دانسته است.

۱۱. میرزا حسن لاهیجی و زبان فارسی

میرزا حسن مانند اغلب عالمان دوره صفوی، عنایت ویژه ای به فارسی نویسی داشته است و بیش از نصف تألیفات وی به این زبان نوشته شده است.

نثر نوشته های لاهیجی روان و شیوا می باشد. او سعی می کند تا نوشته هایش برای همه مردم قابل فهم باشد. به همین جهت از مغلق نویسی و آوردن کلمات نامأنوس که شیوه منشیان آن عصر بود اجتناب کرده است. به همین جهت نثر وی بهترین نمونه نثر ساده و روان عصر صفوی به شما می رود که متأسفانه تا به حال توجه کافی به این موضوع نشده است.

لاهیجی موضوعاتی را که مربوط به عموم مردم می‌شود مانند فقه، اخلاق، اعتقادات و دعا، همه را به فارسی نوشته است. و این نشانه آن است که او به هدایت مردم و توجه به مشکلات اعتقادی و مسائل فقهی، اعتنای خاصی داشته است.

اما لاهیجی مطالب علمی‌ای را که ارتباط کمتری با عموم مردم دارد اغلب به عربی نگاشته است. قلم او در عربی نیز گویا و روان و ساده می‌باشد.

۱۲. ذوق شعری میرزا حسن لاهیجی

در اینکه میرزا حسن صاحب ذوق شعری بوده یا نه، هیچ گونه اطلاعی از کتب تراجم و تذکره به دست نمی‌آید. آنچه مسلم است اینکه پدر وی عبدالرزاق دارای ذوق شعری در حد عالی بوده که به قیاض تخلص می‌کرد، و دیوان اشعارش رایج است، و فیهراً او باید از این فضایل پدرش نباید بی‌بهره باشد.

دیگر آنکه در مواردی از کتابها و نسخ خطی اشعاری با نام حسن گیلانی آمده که احتمالاً همین میرزا حسن مراد است. ما آن اشعاری را که به نام میرزا حسن در کتابها آمده نقل می‌کنیم بدون آنکه یقیناً حکم کنیم که قائل آن صاحب ترجمه می‌باشد. شاید در آینده ادله قویتری در ردّ یا اثبات آنها بدست آید.

۱. یکی از این موارد، رباعی است که در نسخه خطی شماره ۱۲۱۸۸ مجلس شورای اسلامی درج شده است. در آنجا این رباعی با نام «حسن گیلانی» نوشته شده است:

ممکن بود که هستی واجب فنا شود   وین ممتنع که مهر تو از دل جدا شود

در ننگنای عکس نفیض خیال تو   ترسم که صورتم ز هیولنی جدا شود.

۲. در تذکره نصرآبادی، مؤلف شرح حال «حسن گیلانی» نامی را آورده و این اشعار را از وی نقل کرده است:

نه در طلب سمور و نه اطللس باش   در دیده اعتبار خمار و خس باش
خواهی که سری برون کنی از منزل   چون جاده تو پامال کس و ناکس باش

❦   ❦   ❦

از کثرت داغ توام، افلاکم   وز زور لگدکوب حوادث، خاکم
بسان نشاط اگر ببارد، سنگم   ور آتش غم شعله کشد، خاشاکم
شیخ آقا بزرگ تهرانی در کتاب الذریعه این اشعار را یک بار به حسن گیلانی
دیلمانی نسبت می دهد [الذریعه ۲۴۲/۹] که شرح حال وی را افندی در ریاض العلماء
(۱۸۴/۱) آورده است و بار دیگر آن را به صاحب ترجمه نسبت می دهد [الذریعه
۱۸۵/۹].

۱۳. مجموعه حاضر

ما برای معرفی شخصیت علمی میرزا حسن لاهیجی، مهمترین آثار منتشر نشده
او را در دو قسم (فارسی - عربی) مجموعاً دارای دوازده رساله، تنظیم و خدمت
ارباب فضل تقدیم می داریم.

لازم است گفته شود که کتاب جمال الصالحین و شمع یقین لاهیجی به جهت آنکه
قبلاً به طبع رسیده اند و هر کدام کتاب مفصل و مستقل هستند لذا از درج آنها در این
مجموعه صرف نظر شد و اگر خدا بخواهد در آینده، جداگانه تحقیق و منتشر
خواهند گردید. و همچنین رساله زکیه زکونیه و تحفه مسافر به جهت اینکه اولی
رساله فقهی بوده که الآن فایده کمی بر آن مترتب است و دومی شامل دعاهایی
می باشد که اغلب آنها در کتب دعاهای موجود مانند مفاتیح الجنان موجودند، از نشر
آنها نیز صرف نظر شد. اما باقی رسائل وی هر چه که نسخه آن موجود بود تحقیق و
در دو جلد (جلد اول رسائل فارسی، جلد دوم رسائل عربی) منتشر می شود.
و اینک جلد اول آن شامل شش رساله فارسی لاهیجی پیش روی شماست،

بدین ترتیب:

۱. آئینه حکمت

این کتاب را که لاهیجی در قضاوت بین فلاسفه و مخالفین نگاشته، یکی از کتابهای جالب در این زمینه است.

تحقیق و تصحیح آن از روی چند نسخه انجام گرفته است:

کتابخانه آیت الله مرعشی نجفی ضمن مجموعه ش ۶۳۸۹ (فهرست ۳۴۵/۱۶) این نسخه اصل قرار داده شد و علامت آن «الف» می باشد.

همان کتابخانه، نسخه ش ۶۶۵۸ (فهرست ۲۲۰/۱۷) که با علامت «ب» مشخص گردیده و اختلاف این نسخه با اولی در پاورقی ضبط شده است.

دانشگاه تهران، نسخه ش ۲۴۹۵ (فهرست ۱۲۶۵/۹) که با علامت «ج» مشخص گردیده است.

دانشکده الهیات تهران، نسخه ش [۵۱۴۵] (فهرست ص ۲۲۶) که علامت آن «د» می باشد.

همین دانشکده، نسخه ش [۲۵۶ج] (فهرست ص ۲۲۶) این نسخه از تمامی نسخ صحیحتر بوده که برای مؤلف نوشته شده است. ولی به جهت تأخیر در عکسبرداری بعد از اتمام تحقیق بدست ما رسید که فقط در موارد اندک از آن استفاده گردید. علامت آن «ه» می باشد.

۲. اصول دین

لاهیجی در این رساله اصول پنج گانه دین را به طور مختصر با استناد به آیات و روایات شرح و توضیح داده است. نام این کتاب اصول خمسہ والخوف والرجا نیز ذکر شده است. این رساله خلاصه و گزیده مانندی است از کتاب شمع یقین مؤلف که در این زمینه تألیف نموده است.

تصحیح آن از روی دو نسخه صورت گرفته است:

دانشگاه تهران ضمن مجموعه ش ۲۶۳۴ که در سال ۱۱۰۵ نگاشته شده است. و در فهرست نسخ خطی دانشگاه، ج ۱۰، ص ۱۵۱۱ معرفی شده است. کتابخانه مسجد جامع گوهر شاد، مشهد، ضمن مجموعه ش ۹۹۸ که در جلد سزم ص ۱۳۶۵ فهرست نسخ خطی آن کتابخانه معرفی شده است.

۳. تزکیة الصحبة یا تألیف المحبة

این کتاب ترجمه آزادی است از کتاب کشف الریبه فی احکام الغیبه تألیف زین الدین بن علی مشهور به شهید ثانی. مترجم در اغلب موارد اضافاتی از خود به آن افزوده است.

تصحیح آن از روی نسخه منحصر آن که در دانشگاه تهران موجود است صورت گرفت. این نسخه ضمن مجموعه ش ۲۴۹۵ تحریر حسن بن علاء الدین تنکابنی در سال ۱۱۴۹، که در جلد ۹، ص ۱۲۶۳ فهرست نسخ خطی دانشگاه تهران معرفی شده است.

۴. در مکنون

رساله کوتاهی است که در آن لاهیجی از اشکال مخالفین که چرا حضرت علی (ع) با نداشتن یار و انصار تقیه اختیار نمود و قیام نکرد اما امام حسین (ع) با نداشتن یار و انصار تقیه نکرد و قیام کرد، پاسخ داده است.

تصحیح آن از روی نسخه شماره ۴۲۵۰ دانشگاه تهران که در جلد ۱۳، ص ۳۲۲۰ فهرست نسخ خطی آن دانشگاه معرفی شده، صورت گرفته است. و مناسفانه نسخه دانشکده الهیات تا به حال با تلاشهای دفتر نشر میراث مکتوب هنوز هم بدست ما نرسیده است.

۵. سر مخزون یا اثبات الرجعة

لاهیجی در این رساله آیات و روایاتی را که اشاره با صراحت به رجعت دارند جمع آوری و در چند فصل آن را اثبات کرده است. اغلب استدلالهای مؤلف در این

رساله به روایات می باشد و ادله عقلی و برهانی را در اثبات آن فاصر می داند.
 تصحیح آن از روی دو نسخه صورت گرفته است:
 - نسخه کتابخانه حضرت آیت الله نجفی مرعشی به شماره ۶۶۵۸ که در جلد ۱۷، ص ۲۲۱ فهرست نسخ خطی آن کتابخانه معرفی شده است.
 - نسخه دانشگاه تهران ضمن مجموعه ش ۲۴۹۵ تحریر از ۱۲ ذی قعدة ۱۱۴۸ که در جلد ۹، ص ۱۲۶۴ فهرست نسخ خطی آن کتابخانه معرفی شده است.
 ۶. هدیه المسافر

مؤلف در این رساله کوتاه احکام سفر را از قبیل سفرهای حلال، حرام و مباح و حکم مسافر در سفر از جهت شکسته شدن نماز و افطار روزه، از جهت فقهی بیان می کند. از این رساله، قدرت استنباط و اجتهاد مؤلف در احکام فقهی کاملاً مشهود است. مؤلف در اثنای این رساله - همان گونه که بیان شد - در ضمن سفرهای حرام از کارهای درباریان در اخذ اموال مردم بدون دلیل شرعی، انتقاد می کند.

تصحیح این رساله از روی دو نسخه صورت گرفته است:
 - کتابخانه حضرت آیت الله مرعشی نجفی ضمن مجموعه ش ۷۵۰۵ که در جلد ۱۹، ص ۳۰۵ فهرست آن کتابخانه معرفی شده است. این نسخه بخشی از کتاب می باشد.

- دانشگاه تهران ضمن مجموعه ش ۱۷۰۷ تحریر ۱۵ رجب ۱۱۸۸ که در جلد ۸، ص ۲۵۴ فهرست نسخ خطی آن دانشگاه معرفی شده است.

۱۴. منابع شرح حال میرزا حسن لاهیجی

شرح حال میرزا حسن در اندکی از کتب ترجمه ذکر شده و در اغلب نیز شرح حال نویسان شرح حال پدر وی، متعرض حالات او نیز شده اند. منابعی که یاد وی و آثارش در آنها ذکر شده عبارتند از:

۱. تذکره نصرآبادی، مولی محمد طاهر نصرآبادی (زنده در قرن دوازدهم)، ص ۱۵۶ و ۱۶۵، با تحقیق استاد وحید دستگردی.
۲. سوانح عمری، حزین لاهیجی، چاپ شده در مقدمه دیوان وی، ص ۱۶.
۳. ریاض العلماء، میرزا عبدالله افندی تبریزی، جلد اول، ص ۲۰۷.
۴. ریاض الجنه، میرزامحمد حسن زنوزی خویی (۱۲۲۳ق) منخلص به فانی، روضه چهارم، تحت عنوان «عبدالرزاق لاهیجی»، نسخه خطی شماره ۷۷۷۲ کتابخانه حضرت آیت الله نجفی مرعشی، قم.
۵. روضات الجنات، محمد باقر خوانساری، جلد چهارم، ص ۱۹۷.
۶. نجوم السماء فی تراجم العلماء، میرزامحمد علی کشمیری (۱۳۰۹ق)، قم، مکتبه بصیرتی، ۱۳۹۴ ق، ص ۱۸۴.
۷. ریحانة الادب، میرزامحمد علی مدرّس تبریزی، جلد چهارم، ص ۳۶۳.
۸. طبقات أعلام الشیعه، الکواکب المنتشرة (قرن دوازدهم)، شیخ آقا بزرگ تهرانی، ص ۱۷۷ - ۱۸۰.
۹. مؤلفین کتب چایی، خان بابا مشار، جلد دوم، ص ۵۸۶.
۱۰. أعیان الشیعه، سید محسن امین عاملی، جلد پنجم، ص ۱۳۱.
۱۱. تمهید أمل الآمل، شیخ عبدالنبی فزونی، با تحقیق و تصحیح سید احمد حسینی اشکوری، کتابخانه حضرت آیت الله مرعشی، ۱۴۰۷ق، ص ۱۱۰ - ۱۱۲.
۱۲. راهنمای دانشوران، سید علی اکبر برفعی، جلد سوم، ص ۶۵.
۱۳. فوائد رضویه، حاج شیخ عباس قمی، ص ۲۲۹.
۱۴. الذریعة إلی نصاب الشیعه، شیخ آقا بزرگ تهرانی، جلد اول ص ۶۷، جلد دوم ص ۱۸۷ و ۲۹۲، جلد پنجم ص ۱۲۹ و ۱۷۳ و جلد ششم ص ۲۲۹ و جلد یازدهم ص ۲۵۹ و جلد دوازدهم ص ۶۲ و ۱۶۹ و جلد چهاردهم

- ص ۲۳۳ و جلد نهم ص ۵۱ و جلد بیست و یکم ص ۹۳
۱۵. معجم مؤلفی الشیعه، علی فاضل قائینی نجفی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ۱۴۰۵ ق، ص ۳۷۲.
۱۶. الکنی والألقاب، حاج شیخ عباس قمی، چاپ نجف، ۱۳۷۶ ق، جلد سوم، ص ۳۱.
۱۷. هدیه الاحباب، حاج شیخ عباس قمی، چاپ نجف، ص ۲۱۴.
۱۸. تاریخ قم، ناصر الشریعه قمی، تصحیح علی دوانی، ص ۲۰۵.
۱۹. شمع یقین، میرزا حسن لاهیجی، چاپ سنگی، تهران، ۱۳۰۳ ق.
۲۰. جمال الصالحین، میرزا حسن لاهیجی، چاپ سنگی.
۲۱. مجله وقت میراث جاویدان، ش ۵ (بهار ۱۳۷۳ ش)، ص ۸۸ - ۹۲، مقاله «میرزا حسن لاهیجی و شمع یقین او»، از رضا اسنادی.
۲۲. مجله آئینه پژوهش، ش ۲۸ (آذر و دی ۱۳۷۳ ش)، ص ۱۰۴ - ۱۰۷، مقاله «مستندات حکیم میرزا حسن لاهیجی»، از علی صدرائی خنوی.
۲۳. فرهنگ بزرگان اسلام و ایران از قرن اول تا چهاردهم هجری، آذر تفضلی و مهین فضائی جوان، مشهد، بنیاد پژوهشهای اسلامی آستان قدس رضوی، آبان ۱۳۷۲ ش، ص ۱۴۸.
۲۴. معجم المؤلفین، عمر رضا کحاله، بیروت، ۱۵ جلدی، جلد سوم، ص ۲۳۵.
۲۵. فهرست مشترک نسخه‌های خطی فارسی پاکستان، احمد منزوی، انتشارات مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان، اسلام‌آباد، خرداد ۱۳۶۴ ش، جلد چهارم، ص ۲۳۵.
۲۶. گنجینه دانشمندان، محمد شریف رازی، جلد هفتم، ص ۱۲.
۲۷. تراجم الرجال، سید احمد حسینی اشکوری، جلد دوم، ص ۶۱۶.
۲۸. نفحات الروضات، محمد باقر نجفی اصفهانی، الفت، ص ۲۲۰.

۲۹. منتخباتی از آثار حکمای ایران، سید جلال الدین آشنیانی، جلد سوم، ص ۲۱۵-۳۵۸.

۳۰. تاریخ ادبیات ایران، ذبیح الله صفا، جلد پنجم، بخش یکم، ص ۳۵۷.
 ۳۱. فهرست نسخ خطی کتابخانه عمومی حضرت آیت الله نجفی مرعشی، سید احمد حسینی اشکوری، جلد شانزدهم، ص ۱۷۶، جلد هفدهم، ص ۲۲۰ و ۳۴۵، جلد نوزدهم، ص ۳۰۳.

۳۲. فهرست نسخه های خطی کتابخانه مسجد اعظم قم، رضا استادی، ص ۵۸۶.
 ۳۳. فهرست نسخه های خطی کتابخانه عمومی حضرت آیت الله گلپایگانی، جلد دوم، ص ۴۹.

۳۴. فهرست نسخه های خطی کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران، محمد تقی دانش پژوه، جلد نهم، ص ۹۱۷ و ۱۲۶۵ و جلد دوازدهم، ص ۲۶۷۲ و جلد سیزدهم، ص ۳۲۲۰ و جلد شانزدهم، ص ۶۷۵.
 ۳۵. فهرست میکروفیلیم های کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران، محمد تقی دانش پژوه، جلد دوم، ص ۸۵.

۳۶. فهرست نسخه های خطی کتابخانه دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه تهران، محمد باقر حجّتی، ص ۱۰۹ و ۱۹۳ و ۵۵۵.
 ۳۷. فهرست نسخه های خطی کتابخانه ملک، ایرج افشار و محمد تقی دانش پژوه، جلد پنجم، ص ۳۵۳ و ۴۴۸، جلد ششم، ص ۲۴، جلد هفتم، ص ۲۲۳ و ۴۵۲ و ۲۱۸، جلد هشتم، ص ۲۳۲.

۳۸. فهرست نسخه های خطی کتابخانه جامع گوهرشاد، مشهد، محمود فاضل، جلد دوم، ص ۸۴۵ و جلد سوم، ص ۱۳۶۵.
 ۳۹. فهرست کتابهای خطی کتابخانه شماره ۲ مجلس شورای اسلامی (مجلس سنا)، جلد اول، ص ۱۴۴.

۴۰. فهرست کتابخانه شماره ۱ مجلس شورای اسلامی، جلد سوم، ص ۴۷، جلد پنجم، ص ۲۸۲ - ۲۸۵، جلد دهم، ص ۴۳ و ۱۸۳۵.
۴۱. فهرست دانشکده حقوق، تهران، ص ۳۶۳ - ۳۶۴.
۴۲. مفاخر اسلام، علی دوانی، جلد هفتم، ص ۳۴.

تقدیر و تشکر

تنظیم و تحقیق و تصحیح و نشر این مجموعه مرهون زحمات سرورانی است که حقیر را در این امر یاری و مساعدت نموده‌اند و ما جهت تقدیر و تشکر از آن بزرگواران نام آنها را در اینجا درج می‌کنیم.

۱. گردانندگان دفتر نشر میراث مکتوب، خصوصاً برادر ارجمند اکبر ایرانی که زمینه تهیه نسخ خطی رسائل و چاپ و نشر آن را فراهم نموده‌اند.

۲. برادر عزیز شیخ رضا محمدی که تحقیق و تصحیح آئینه حکمت را متقبل شدند.

۳. برادر حیدر خلجی که بازنویسی اصول دین و مقابله هدیه مسافر را عهده‌دار بودند.

۴. برادر محمد قنبری که بازنویسی تزکیة الصلوة را عهده‌دار بودند.

و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمین

علی صدرائی خوئی

حوزه علمیه قم - فروردین ماه ۱۳۷۴

و طاعت دیگر از منفذ من و متاخر من و متعاصر من
 و معارف من زمان ما که هم معروف و مشهورند بجهت
 و اما آن و مدبر حکمت و رغبت آن و از جمله علما
 عظیم الشأن سید عباس علی و حسن زحمه در کتاب
 بفرج البیوم که در کتب علم نجوم نوشته اند که این
 و بطریق سوس و اکثر حکما دنیا بویند اما چون نامهای
 ایشان بر زبان بولمان بوییم بر مردم مشتبه گشته و آن
 نشانه اند و هیچ بهاء الله و الدین در کتاب حدیث
 الصالحین بعد از نقل کلام گفته که کلام سید
 بذار و چه هر کس است و تعمق درین علم شریف کند
 دانست که اصول مطالب لم یستفاد از انبیا است
 و حکم جزم باینکه بیشتر که هیچ شک و ریب در آن نیست
 باشد این بجهت مقصود ازین رساله و الحمد لله رب العالمین
 امیدوارم که بعد از مطالعه حاکم یا شعاعی حضرت امیر المومنان
 علیه السلام معروف و معلوم گردد
 نگاهدار و فرستاده شد ۱۱۴۹

فانك خال

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرع معرجاً فليس له نصيب من ثمره

کتاب مخوف والرجاء فی اصول الدین فی مائة اربعه عشر جزءاً بمصنف الامام ابو جعفر محمد بن اسماعیل بن علی بن ابی حمزة

بسم الله الرحمن الرحيم

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين حق حمده والصلوة على محمد وآله الطاهرين خير خلقه .

بدانکه اصول دین یعنی چیزهای گمراهی دین بر آنهاست که اگر یکی از آنها باشد

یا رخنه و مقهوری در آن بهم رسد دین باطل و زایل شود مثل پاپها و سونیک

خانم که اگر باین ایر بشکند! خللی باید خانه خراب و بجا اعتبار گردد و پنج چیز است

توحيداً وعدل ونبوت وإمامت ومعاد واجتماع الأنبياء الله

بِقَوْلِهِمْ وَنَدَّاهُ وَفَرَّقَ شَكْمَتَهُ لِسِتْرِ كَثْرَةِ أَهْلِهَا فَأَوْحَىٰ بِنَبِيِّهِ عَبْدَ الرَّزَّاقِ جَلَّالًا

الله الموفق المعين من افضل ارباب الدين واكمل اصحاب البقيين بوافقت

براهین نقلی و دلائل نقلی و اخبار اہل بیت اخبار معلوات اللہ علیہم ما دام

الليل والنهار درج فضل مرقوم صحیفہ مطالعہ مستعدان ہدایت عربی

ایمان کردند از احدای تقا بر حمت بی نهایت ایشان و ایشان هم را خود نبیها

مراتب ابقان و منتهای درجات حیان رساند . در توحید

یعنی اعتقاد کردن با اینکه خدا که از عینده عالم است یکست و پیشتر از کی نیست

و هیئت خواهد بود و شریک و وزیر و مثل و تبیین نواره و محتاج بحاجت

و مورد کار نیست و هم چنین، او فرید و هم مال را میسر از اختراع خود خلق کرده

نواز روی بشیر و متلی و نه ماده و اصل الکر و خود اصل هم چیز و هم چیز است

و خال را گرفتند برای احتیاج و نفع خود دنیا فزیده بلکه برای اینکه جواد و کیم

افریقیه تا آنها از حجت و شفقت او بهره مند شوند و شتفع گردند. حجت او مهدی

جزو است بیخبر قدح تمام حرس و گریه و هفت آسمان و زمین و آفتاب و ماه
تا کلام و اینها را به او خواند و او را از آن دعا خواند و از آن دعا خواند و از آن دعا خواند

و سایر دانه ها و ایتم انواع حبوبات و حبوبات انسان و ایتم گلهای و گیاهان

مجلسه اول

بسم الله الرحمن الرحيم

صیفت دارند و هیچکس را هرگز از او و کثرت و بسیاری و دیگری از هیچ جهت
 نباشد و هرگز سر کسی ندارد و دوری و هجران و دشمنان و خونیان
 نباشد و هیچکس برای هیچ چیز و مانده و مکرر و انتظار نداشته باشد
 هر چه را و هرگز را نخواهند دید که بجا نماند و در فی الحال حاضر شود و هرگز بزرگ
 و بیماری و منصف و ناتوانی در بهشت نباشد و همیشه در حال و در نهایت حیات
 و خوشحالی و صحت و راحت باشند که هرگز بجا نماند و هیچکس مثل آن نرسیده
 باشد و زنان بهشت هر یک در حیاتی و زنان کثرت دنیا بگریزند و بر صورتان
 هر خوش صورت و صاحب حسن که ندانند و هرگز هیچکس از بهشت بیرون
 نرود حال آنکه هیچکس از آنکه هست پس نرود نشود بلکه درم بزم حالشان بهتر
 کرده و در اینجا عبادت و مشفقت و طاعت نباشد بلکه معونی لذت
 و نعمت باشد و مقربان درگاه الهی و اهل علم و معرفت را از تماشای جمال
 بمثال و لذت و راحتی باشد که هر اهل بهشت را از هر نعمتهای بهشت
 هزار هزار بار آن لذت نباشد و اهل بهشت هر کدام مرتبه بالاتر از خود را
 می بینند و اما چون مرتبه و قابلیت آن ندارند لذت و شوق آن متجلی
 ندارند و از هر آن که تیره دیگری دارند و ندارند اللهم احسننا

من افضل اهل جنتك و فضلك بحق محمد و آل الطاهر

عزیز طاعت صلوات علیهم و آله و سلم

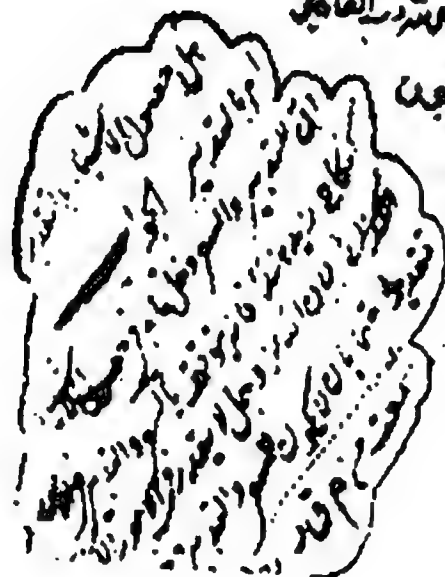
تم الكتاب بحمد الله و تعالی ما یصلی

السلام علیها و آله و سلم

لی و لوالدین

جمع الهم

والله اعلم

و در روز قیامت لایم تحت از حضرت کثرت
 که برادر من هم خبر را وصف کند و خبر خلاف آن
 که در دنیا لایم حضرت امام جواد امام محمد باقر علیهما
 السلام روایت می کند و در مورد شیعیان و دیگران ما را عظیم
 در روز قیامت و ما هم به و ما عظیم تر از ما هم
 در روز قیامت و ما هم به و ما عظیم تر از ما هم
 و ما هم به و ما عظیم تر از ما هم

همیشه در مقام شغف و هلاکت بود و هر کس که تمنا
 میداشتند چنانکه در حکایت می بینیم حضرت جبرئیل علیه السلام
 ایان نیاد و باینکه اینک از این مرتبه کشته فضایی تا باز زنده
 ام با عمل بدیهه از بسبب شدن و کشته شدن از اینها
 انداخته است امام معتمد علیه السلام و از این که با مال سبب هلاکت
 آنرا از آن نمی بود که به کرب و بلا و در باب هر دو نام نشان می
 دهاند و باینکه که نام اسلام گوش بکش و پس از این قضایای عظیمه
 و در اطراف عالم اشتها یافت و از آنکه بعد از آن اگر چه بدتها باشد و در
 و بفراموشی کند و حق و در شان اثر کند و متهدی شوند و ایضا باین
 که با ظاهر است که بعد از آن چیزی نماند که سبب هلاکت
 عظیمه و قتل بسیاری اهل ضلالت و اعدا و احزان و کرب و بلا و مایه های
 بران قریب گشت و بسیار مقتولان که در آن وقت و بعد از آن کشته شدند و مگر بعد از
 یاس از ایمان و وجود نبوی از ایشان هرگاه وجودشان بکار بلکه متضمن هر دو
 یا اینها باشد و نشان بر حکمت کامله واجب کرده و الهام کرده و مگر کافران
 بموت م از دنیا نرود و در حق بی بار و بی باغ میوه دار بکار بلکه باینکه
 در همان دیگر باریست و باغبان دانا را از بریدن آن ناچار است بلکه توان گفت که
 این کشتن برای ایشان هم بعضی مصلحت است چه جذب و یا عذاب از آن تدبیر است
 می یابد و عذاب عقیقی بالقرآن و عذاب شقی است و است از دنیا و این هر دو عذاب
 غایت ثانی این قیض است و نشان که این قیض کردن و این قیض کردن هر کدام متضمن
 این صانع باشد که بعد از تمام اینها سواي ایشان هم بکار دیگران نرسد و هر دو حق

در بیان این رساله

عکس صفحه آخر از نسخه در مکتون

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
 الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هُوَ الْغَنِيُّ
 الْكَافِرُ مِنْ جُلْدِ الْأَعْيُنِ وَالْأَعْيُنُ
 الْكَافِرُ كَرَامٍ دُونَ الْأَعْيُنِ وَالْأَعْيُنُ
 فِي فَضْلِ حَسَنٍ نَوَافِرُ الْكَافِرِ وَالْأَعْيُنُ
 مِنْ بَيْنِ الْأَعْيُنِ كَرَامٍ دُونَ الْأَعْيُنِ
 الْأَعْيُنُ وَالْأَعْيُنُ وَالْأَعْيُنُ وَالْأَعْيُنُ
 الْأَعْيُنُ وَالْأَعْيُنُ وَالْأَعْيُنُ وَالْأَعْيُنُ
 الْأَعْيُنُ وَالْأَعْيُنُ وَالْأَعْيُنُ وَالْأَعْيُنُ
 الْأَعْيُنُ وَالْأَعْيُنُ وَالْأَعْيُنُ وَالْأَعْيُنُ
 الْأَعْيُنُ وَالْأَعْيُنُ وَالْأَعْيُنُ وَالْأَعْيُنُ
 الْأَعْيُنُ وَالْأَعْيُنُ وَالْأَعْيُنُ وَالْأَعْيُنُ

اجماع اما لایزال مناسب ذکر آنها نیست و جواب دیگر
 از هر دو تاویل بنا بر عثمانی بر طواری خبر نیز توان گفت چه
 در بسیار از این خبر تفریح بود با اینکه اهل رحمت میکنند
 کشته میشوند و میمیرند و تنگ و تناسل میکنند و مثال
 احوال که آنها منافی تاویل رجوع حلت و صریح در محبت
 اشخاص و جاساسند و ایضا مبطل تاویل جویند چه ابراهیم
 مثلاً از نبی تا لایزال است و نقد و نقد و قطع و دو خبر
 و نقد و خبر هم عرض نیستند بلکه در کدام حال که
 نیستند و از آنها نقیضان ممکن است و ایضا در خبر
 لفظ رجوع در صریح بود و رجوع آنها و خبر صحیح است که
 در اینجا خبر و خبر که خبر را بدان بنده پس این را در شاه غفر
 و خبر غفر تا آن که لا بر تقدیر صحت رجوع تو لغت این
 مقصود از نوشتن این شد در این رساله تمت و کماله توفیق
 ۱۴۹۱
 ذی القعدة ۱۲۸۱
 العبد المذنب
 محمد حسن علی

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين حق حمده وصلی الله علی محمد وآله الطاهرين من ذرریه طهره

بنین کوید کمترین اهل افاق حسن بن عبدالرزاق جلیل الله تعالی من احرار العلماء

و غیر الداعین علیه که این رساله است موسوم بحدیقه المسافرين و در بیان اقسام سفر و ذکر اقسام

فقر و انعام متعلق بصلوة و صیام نوشته می شود بتوفیق الهی برای جمعی که این مسائل را خوا

هند و اقسام آن از آنکه گشت نتوانند تا انشاء الله خدا ایشان را از آن بهره دهد که اندوختن کثرت

باجر و ثواب آن رسانیده اند ذوالاحسان و الفضل و این رساله شصت و چهار فصل

فصل اول در ذکر اقسام سفر و احوال مسافر و بیان آنکه سفر اول مرتبه برزخ مستقیم میشود اول

سفری که غرضی در آن باشد مثل حج و زیارت اهل بیت علیهم السلام و مسووم

و دیرین دوستان و مؤمنان و شایست و استقبال ایشان و تحصیل طلب صحبت برادر

خود و عیال و محب بر سفری که یک بشرع مقدس و دینی پس از حجاج و یو یویتی باشد

و فضی و ثوابی در آن باشد خواه واجب بود و خواه سنت دوم سفر ابلین یعنی سفری که

حق و رجائی یک بشرع مطاع و بیان باشد و فصل و ثوابی مدتی بود خواه حرام باشد مثل حج

١

آئینہ حکمت

[مقدمه]

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَبِهِ نَسْتَعِينُ

حمد و سپاس بی حد و قیاس، جناب کبریایی حکیم بی همتایی را سزااست که به حکمت کامله و رحمت شامله با اقلام جود و احسان و مداد رشحات امتنان^۱، صفحات کتاب عالم امکان را به ارقام سطور اجناس صنایع لطیفه و کلمات انواع خلایق شریفه و حروف صنوف اشخاص منیفه، موشع و مزین نمود؛ و هر عالی و سافل و کلی و جزئی را به حرکات و سکنات طرایف عوارض خاص و [طوائف] لوازم^۲ و خواص، ممتاز و سرافراز فرمود، تا هر رقمی کتاب دانش و هر صفحه، آینه بینش جمال جلالت پروردگار و کمال عطوفت گستر او باشد.

و صلاة و سلام بی نهایت و انجام، تحفه [محفل] کرامت^۳، شامل سید و سرور کافه انبیا و اولیا، و بهتران و مهتران جمله اصفیا و اهل اصطفاست که به نور هدایت و صیقل تربیت ایشان، ابصار قلوب و بصائر عقول را از غمای عمی و [رمد] غفلت^۴ شفا و آینه های شهود و معرفت را از زنگ شبهه [و] [رنگ ظلمت]^۵، جلا و صفا داد تا در هر چه بینند و به هر جانب شتابند غیر او نیابند؛ فله الحمد حق حمده و علیهم الثناء وزان حده^۶.

۱. ب: «به امتنان». ۲. ب: «طرایف لوازم». ۳. ب: «تحفه مجمل کرامت».

۴. ب: «ره غفلت». ۵. ب: «ازنگ شبهه رنگ ظلمت».

۶. الف: «بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَبِهِ نَسْتَعِينُ، حمد و سپاس بی حد و قیاس... فله الحمد حق حمده و علیهم الثناء وزان حده» ندارد.

کمترین اهل آفاق، حسن بن عبدالرزاق - جعلهما الله من افضل اهل فضله بالاستحقاق - در معرض سماع^۱ آسماع^۲ هوشمندان گوش آشنای^۳ حرف حق می آرد^۴ و بر صحیفه^۵ عرض انصاف طینتان حقیقت بینایی^۶، کلام صدق می نگارد که: چون در اکثر اوقات و ازمان، میان اهل اسلام و ایمان، قیل و قال و نزاع و جدال بر سر علم معروف به حکمت و حقیقت آن و بعضی مسائل مشهوره از آن که^۷ مستمر بوده و می باشند تا به حدی^۸ که مودّی به نسبت های منکر و نکیر، بلکه منجر به تفسیق و تکفیر یکدیگر می شود^۹، با اینکه همه مدّعی اطاعت دین قویم و متابعت شرع مستقیمند و اقرار و اعتقاد به اصول دین و ارکان ایمان^{۱۰}، از سیمای اطوار و افعال، و فحوای اخبار و اقوال ایشان نمایان و پیدا، و شواهد حال و مجاری احوال، شاهد عدل و بینة صدق بر خلوص اعتقاد همه، و موافقت^{۱۱} ظاهر و باطن، از باطن همه ظاهر و هویداست و هیچ کدام را در صحت اعتقاد و ایمان دیگری سوای چند^{۱۲} مسأله مختلف فیها، طعن و شکی نیست، بلکه اعتقاد همه در آنها یکی است و این معنی موجب اختلال احوال^{۱۳} مسلمین و تفرّق^{۱۴} کلمه دین مبین و تشویش خواص و عوام و سبب فساد عظیم است در اسلام.

و حال اینکه از^{۱۵} خصوص نصوص و عموم مفهوم آیات کریمه واحادیث قویمه ظاهر است [که] اصلاح^{۱۶} ذات البین افضل است از تمام صلاة و صیام و کذا^{۱۷} افساد میان عباد اعظم است از هر^{۱۸} حرام، بنابراین به خاطر فائز این حقیر فقیر^{۱۹} رسید که با عدم وسع و طاقت، و قلت بضاعت این صناعت^{۲۰}، به قدر مقدور

۱. الف: «استماع».	۲. الف: «گوش آشنا با».	۳. ب: «می آورد».
۴. ب: «صفحه».	۵. ب: «حقیقت بینان».	۶. ب: «که» ندارد.
۷. ب: «تا حدی».	۸. ب: «می شوند».	۹. الف: «ایمان» ندارد.
۱۰. ب: «به موافقت».	۱۱. الف: «چند» ندارد.	۱۲. الف: «احوال» ندارد.
۱۳. الف: «تفرقه».	۱۴. ب: «حال آنکه در».	۱۵. ب: «ظاهر که اصلاح».
۱۶. ب: «همچنین».	۱۷. الف: «هر» ندارد.	۱۸. الف: «این حقیر فقیر» ندارد.
۱۹. الف: «بضاعت».		

سعی در این امر معذور نمایم و در معرض این کار دشوار درآیم و تعریف و تفسیر این علم و حقیقت چند مسأله مشهوره آن^۱ را که باعث این هرج و مرج شده، اگرچه به توفیق و تأیید الهی در ضمن مسائل دیگر در مصنفات خود به تفصیل و به معاضدات برهان و دلیل بیان نموده^۲ و پرده اشتباه، از روی این محجوبات نقاب ارتباب گشوده^۳، اما به وسیله رساله‌ای دیگر، به زبان فارسی، مخصوص همین مقصود تقریر و تحریر کنم به عبارتی چند و طریقه‌ای دلپسند^۴ که به مشیت الهی و فضل نامتناهی، هرکس به اندک مایه‌ای شعور به دیده انصاف مطالعه آن کند، چهره این مطلوب را بی‌پرده و شبهه مشاهده نماید و بر حقیقت آن مطلع گردد.

برای این^۵ معنی، با کتاب حمید و قرآن مجید استخاره نمودم؛ این آیه کریمه آمد ﴿وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ^۶ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمِيكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَ فِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيداً عَلَيْكُمْ وَ تَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ^۷ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ﴾^۸

مجملاً^۹، مضمون ملاطفت مشحون آن این است که «در راه خدا جهاد کنید و حق جهاد به جای آرید. او شما را^{۱۰} از میان مردم برگزیده و در دین بر شما کار را منکر ننموده^{۱۱} بلکه دین را^{۱۲} بر شما آسان نموده؛ چنانکه ملت ابراهیم را آسان کرده؛ او^{۱۳} شما را در این کتاب و کتابهای^{۱۴} قبل از این مسلم خوانده تا رسول بر شما شاهد باشد و شما بر سایر مردم شاهد باشید؛ پس اقامت صلاة^{۱۵} و ادای زکات کنید

۱. الف: «آن» ندارد. ۲. الف: «نموده» ندارد. ۳. ب: «گشوده».

۴. الف: «اول» پسند. ۵. الف: «بی‌پرده و شبهه» ... مطلع گردد برای این» ندارد.

۶. الف: «آمد که». ۷. الف: «فی سبیل الله». ۸. ب: «یکونوا».

۹. ب: «بحبل الله». ۱۰. حج / ۷۸. ۱۱. ب: «مجملاً».

۱۲. ب: «به جا آرید، آن شما را». ۱۳. ب: «کار را تنگ ننموده».

۱۴. الف: «دین شما را». ۱۵. الف: «و». ۱۶. الف: «کتابها».

۱۷. ب: «صلاة» تکرار شده.

و به خدا اعتصام نمایید و متمسک باشید که او ناصر و معین شما است و خوب^۱، ناصر و معین است^۲.

پس بالضروره به امر و توفیق الهی، مرتکب این امر خطیر گردیدم^۳ و^۴ از فضل و شفقت او امید دارم^۵ که ناظرین در این رساله را به حقیقت مطلب^۶ رساند و این حقیر را از اجر و ثواب اصلاح ذاتالبین که افضل همه طاعات است، بهره ور^۷ گرداند؛ **إنه کریم رحیم**^۸.

و چون باعث بر تألیف این رساله، نمودن^۹ حقیقت حکمت بود^{۱۰}، تسمیه آن^{۱۱} به آئینه حکمت مناسب نمود^{۱۲}؛ و این حقیر در این رساله مدّعی هیچ یک از طرفین نیستم؛ بلکه مجملی از آنچه از جانب هر کدام^{۱۳} صورت گفتن داشته باشد، بر سبیل روایت حکایت می کنم تا منصفان صاحب شعور به نظر عدل و انصاف، نه به دیده تعصب و اعتساف، نظر در آن^{۱۴} کنند و سخن هر کس را صواب یابند، اختیار نمایند؛ و مقصود از این رساله در سه باب بیان شود^{۱۵}؛ **إن شاء الله تعالی**.

-
۱. ب: «چه خوب».	۲. ب: «ارتکاب این امر خطیر کردم».
۳. ب: «و» ندارد.	۴. ب: «امیدوارم».
۵. ب: «این مطلب».	۶. الف: «نموده».
۷. الف: «بهرور».	۸. ب: «الله کریم رحیم».
۹. الف: «بود» ندارد.	۱۰. الف: «این».
۱۱. الف: «بود».	۱۲. الف: «هر کدام طرفین».
۱۳. الف: «او».	۱۴. الف: «مقصود از آن در سه بیان شود».

باب اوّل^۱

در ذکر آنچه ایشان در تعریف حقیقت حکمت و بیان فضیلت آن گویند؛
و این مجموع، **إِنْ شَاءَ اللَّهُ** در سه فصل مبین گردد.

فصل اوّل^۲

در تعریف حکمت و بیان حقیقت آن

بدان که علم حکمت که علمی است مشهور و معلوم، و فنی است از جمله فنون علوم، حقیقت آن، چنانکه تعریفش مشهور است در جهان، دانستن حقایق موجودات خارجی است به دلیل موجب یقین؛ و حکمت به این معنی دو قسم^۳ است:

یکی معرفت حقایق موجوداتی که وجود آنها^۴ به فعل و اختیار [انسان] نیست^۵ و این قسم را حکمت نظری گویند و منفعت و فایده‌اش شناختن خداست. و شناختن حقیقت عالم که صنع خداست.

و قسم دویم^۶، معرفت حقیقت موجوداتی است که وجود آنها به قدرت و اختیار انسان^۷ است و آن افعال^۸ ایشان است و این قسم را^۹ حکمت عملی گویند و فایده‌اش تربیب و ریاضت آدمی است به حیثیتی که سبب صلاح و خیر دنیا و عبا

۱. ب: «باب اوّل» ندارد. ۲. ب: «فصل اوّل» ندارد. ۳. الف: «قسمت».

۴. ب: «ایشان». ۵. الف و ب: «اختیار ایشان نیست».

۶. ب: «دویم». ۷. الف: «ایشان». ۸. الف: «فعل».

۹. ب: «را» ندارد.

شود و مؤدی به بلوغ اعلا درجات کمال گردد.

و کسی که اندک تتبع کتب و اقوال حکما کرده، می داند که کار حکما و طریقه ایشان همین است که اول فکر در حقیقت همه موجودات عالم می کنند، عنصری و سماوی، و روحانی و جسمانی، و بسیط و مرکب، و جوهر و عرض، هر چه باشد، و ظاهر و باطن آنها را هر کس به قدر قدرت و قوه عقل^۱ و فهم خود می شناسد، و چون آثار ضعف و نقص و حاجت در همه آنها مشاهده می نماید^۲، از این راه، به یقین میرا از شک و شبهه^۳ بیان می کند^۴: پس ضرورت لازم است که عالم را صانع^۵ و فاعلی باشد منزّه و مقدّس از هر عیب و قصور و ضعف و فتور؛ چه اگر صانع، معیوب^۶ به این عیوب باشد، مثل یکی از اینها خواهد بود و صلاحیت این نخواهد داشت که مبدأ و^۷ اصل اینها باشد.

و بعد از آن چون علم و قدرت و قوت و عظمت و سلطنت و سایر جهات فضایل و شرف که حصر آنها متعسر و بلکه متعذر است در موجودات عالم مشاهده می کند^۸، بیان می نماید^۹ که: پس صانع عالم واجب است که به جمیع جهات کمال، آراسته و به همه وجوه جمال، پیراسته باشد؛ به حیثیتی که در همه آنها از همه بهتر و تمامتر باشد و هیچ چیز را حدّ آن نباشد که در هیچ چیز شباهت به او تواند داشت و اگر نه چنان باشد، مثل یکی از ایشان^{۱۰} خواهد بود و برای اصل و مبدأ بودن نسبت به ایشان اولویت نخواهد داشت.

و بعد از این مراتب، بیان می کنند که: نوع انسان در میان انواع کائنات، اشرف و

۱. الف: «لأنها را به قدرت و قوت و عقل».

۳. الف: «میرا از فکر و شبهه».

۵. ب: «بیان می کند که پس».

۷. الف: «صانع هم معیوب».

۹. الف: «مشاهده می کنند».

۱۱. ب: «و اگر چنین باشد یکی از ایشان».

۲. الف: «می کند».

۴. الف: «بیان می کنند».

۶. ب: «صانعی».

۸. ب: «او ندارد».

۱۰. الف: «می نمایند».

افضل همه، و قابل ترقی به مدارج فضل و کمال، و عروج به معارج قرب و لقای خالق بی مثال است و به خودی خود، به سبب جهل و ضعف و موانع بسیار که حصر آنها^۱ در این رساله نمی توان نمود، ترقی و تحصیل آن مراتب عالیّه نمی توان کرد^۲؛ پس بر حکمت و رحمت الهی واجب خواهد بود که برای تکمیل افراد انسان و تربیت ایشان، بعث^۳ انبیا و ارسال رسل کند^۴ و بعد از ایشان تعیین ائمه و خلفا نماید^۵ که همه از جانب جناب او به حجج بالغه، مؤید و به معجزات باهره، مسدّد باشند تا هیچ کس را بر ایشان راهی و حجتی نباشد^۶ و الا لازم آید که حقیقت انسان، بهترین مخلوقات، ضایع و باطل شود و از این لازم آید^۷ که خلق عالم از حکیم قادر کامل^۸، عبث و لغو باشد.

و از این راه اثبات وجوب^۹ معاد و ثواب و عقاب و سایر امور متعلق^{۱۰} به نبوت و امامت کنند تا اینکه تمام^{۱۱} حکمت نظری و عملی را بیان نمایند.

و اینکه مشهور است که حکما انکار معاد جسمانی کرده اند، حقیقتش بعد از این، *إن شاء الله تعالی* بیان می شود؛^{۱۲} و این بود تعریف حکمت و بیان حقیقت آن.

فصل دوم^{۱۳}

در بیان فضیلت حکمت و نسبت آن با دین مبین

چون حقیقت حکمت^{۱۴} دانسته شد، بدان که منسوبان حکمت، مدّعی اینند که این علم، اشرف از همه علوم^{۱۵} و افضل است از همه فنون^{۱۶}، عقلاً و شرعاً.

-
۱. الف: «آن».	۲. ب: «نمی تواند نمود».	۳. الف: «بعثت».
۴. ب: «کنده ندارد».	۵. ب: «نمایند».	۶. الف: «حجت راهی نباشد».
۷. ب: «حقیقت ایشان را که بهترین مخلوقات است ضایع و باطل و این لازم آید».		
۸. ب: «کامل قادر».	۹. ب: «وجود».	۱۰. ب: «امور معلومه».
۱۱. ب: «تمام ندارد».	۱۲. ب: «بیان شود».	۱۳. ب: «فصل دوم ندارد».
۱۴. الف: «حکمت ندارد».	۱۵. ب: «علوم است».	
۱۶. ب: «از جمیع فنون».		

اما عقلاً، برای اینکه ظاهر و واضح است و هیچ کس را در این^۱ شک و ریبی^۲ نیست که شناختن خدای تعالی و طاعت او^۳ بهترین نعمتهای هر دو جهان، و انس و قرب به جناب او بهترین لذتهای تمام نشأه^۴ امکان است؛ بلکه این نعمت اسنی^۵ و لذت اعلا، سبب و وسیله سایر نعمتها^۶ و رحمتها، و حرز و تعویذ همه المها^۷ و زحمتهای دنیا و عقباً نیز هست؛ چه خیر و شر همه عالم در قبضه قدرت و اختیار حمیدِ یاستحقاق^۸ و حکیم علی الاطلاق است و ظاهر است که از آشنایان و دوستان خود هیچ خیری^۹ باز نگیرد، مگر وقتی که شر ایشان باشد و به هیچ شری راضی نشود مگر وقتی که خبر ایشان باشد.

و اگر به دشمنان و بیگانگان، نعمت و رحمت دهد، البته وبال و حجت برایشان باشد؛ و نیز معلوم است که طاعت و قرب و انس، به قدر محبت، و محبت به قدر شناخت^{۱۰} و معرفت باشد.

و نیز توان دانست که شناختن خدای تعالی به دو قسم ممکن است: اول، به مشاهده صنایع لطیفه و ملاحظه افعال شریفه اش؛ دوم، به شنیدن نعوت^{۱۱} علیا و اسمای حسنی.

و ایضاً توان دانست که شناختن هر صانعی به مشاهده صنعتش، بسیار بهتر است از شناختن به^{۱۲} شنیدن صفتش؛^{۱۳} و همچنین هر چند مشاهده، از روی وقوف و حذاقت و تعمق نظر در آن کار باشد^{۱۴} و همچنین هر چند آن صنعت شریف تر و بهتر، و همچنین هر چند عدد صنعتها^{۱۵} بیشتر باشد، شناختن^{۱۶} و معرفتی که از آن

۱. ب: «در این مسأله».	۲. الف: «ریب».	۳. ب: «اطاعت آن».
۴. ب: «نشأه».	۵. الف و ب: «نعمتهای».	۶. ب: «المها».
۷. الف: «و» ندارد.	۸. ب: «چیزی».	۹. الف: «شناختن».
۱۰. ب: «لعوب» یا «نوعوب».	۱۱. ب: «و».	
۱۲. الف: «صنعتش».	۱۳. ب: «و همچنین هر... در آن کار باشد» ندارد.	
۱۴. ب: «صفتها».	۱۵. ب: «شناخت».	

حاصل شود به قدر تفاوت آنها بهتر و بیشتر خواهد بود.

مثلاً هرگاه کسی صاحب انواع فنون علم مثل نحو یا^۱ صرف و معانی و فقه و کلام و نجوم و سایر علوم جلیله، و صاحب صلاح و تقوا و عبادت و اخلاق جمیله، و صاحب شعر و خط و نسا و سایر فضایل جزئیّه و کمالات عرفیه، و در همه اینها سرآمد و یگانه باشد، و کسی او را به همه این اوصاف اشرف شناسد، و این کس، خود نیز در این صنایع ماهر و حاذق بود و از روی دقت نظر در معرفت او تأمل و تدبّر کند، علم و معرفت این شخص به حال آن کس به مراتب بی نهایت بهتر^۲ و بیشتر خواهد بود از کسی که بی این شروط مذکوره او را شناسد.

پس هرگاه از^۳ روی عقل و دقت نظر و امعان فکر در ظواهر و بواطن و حقایق و لواحق و توابع و منافع همه انواع و اصناف عالم، از کلی و جزئی، و علوی و سفلی، و روحانی و جسمانی، تدبّر و تأمل^۴ کند، ظاهر و باهر است که علم و معرفت او به قدرت و حکمت و عظمت و سلطان و جود و احسان و سایر نعوت جمالیّه و جلالیه نامتناهی جناب اقدس الهی به مراتب از حدّ، برون^۵ و از عدّ^۶، افزون، بهتر و بیشتر است از معرفت سایر مردم که به محض شنید، و به تقلید^۷، یا به مشاهده بعضی از آثار قدرت، و رشحی از بحار رحمت، اکتفا کنند.

همین یک نوع از انواع حیوان یا نبات که سهل ترین انواع و اصناف جنس خود باشد، اگر کسی همین ظاهر او را ببیند و داند که خالق^۸ دارد و دیگری تفکر در همه اعضای ظاهر و احشای باطن، و قوا و آلات تغذیه و تنمیه و تولید، و اسباب و ادوات ادراک و احساس، و منافع و فواید هر کدام، و صنوف تقدیرات، شریفه و تدبیرات لطیفه در^۹ ترکیب و التیام میان ایشان، که دقیق ترین عنول در ادراک آن

۱. ب: «و».	۲. ب: «و بهتر».	۳. ب: «هرگاه کسی که از».
۴. ب: «جسمانی همه تأمل و تدبّر».	۵. الف: «کنند».	
۶. ب: «بیرون».	۷. ب: «عدد».	۸. ب: «شنیدن و تقلید».
۹. ب: «خالقی».	۱۰. الف: «و».	

عاجز و حیران است کند، و قدرت و رحمت صانع او را - تعالی شأنه و تجلی برهانه - به این عظمت و وسعت شناسد، تا به سایر^۱ اجناس و اصناف صنایع قدسیه، و خلایق حسیه^۲، که احاطه و احصای آنها غیر علم و قدرت خالق ایشان را ممکن نیست چه رسد، آیا این دو کس مثل هم توانند بود؟ حاشا؛ و چون وهم را جرأت این توهم، و زبان را^۳ قدرت این تکلم باشد؟ این بود اشاره^۴ به فضل و شرف این علم عقلاً.

امّا شرعاً، به سبب اینکه دانستی که حقیقت حکمت تحصیل معرفت خداست به تفکر و تدبّر^۵ در خلق او، و اگر کسی اندکی تأمل کند و انصاف پیش آرد، داند که این کار همان است^۶ بعینه، که در قرآن مجید و احادیث بسیار، امر به آن، و مدح و شرف آن، و همچنین مذمت و ملامت به ترک^۷ آن، بی شمار مذکور است؛ و ذکر همه آنها اگر چه به تفصیل در حوصله چندین مثلی این رساله نگنجد، امّا مجمل مضمون آن آیات کریمه این است که:

به تحقیق و راستی^۸ که در خلق زمین و آسمان، و حیوان و انسان، و بر و بحر، و باد و باران، و عبون و انهار، و ثمار^۹ و اشجار، و سایر عوالم علوی و سفلی، دلایل واضح، و براهین لایحه، افزون از حدّ، و بیرون از عدّ^{۱۰}، ثابت و قائم است بر توحید و تمجید، و حکمت و قدرت صانع مجید، و خالق وحید^{۱۱} آنها، برای جمعی که عقل دارند و فکر کنند و تأمل نمایند و به راه انصاف و راستی آیند؛ و از جمله اخبار بسیار، مروی از اهل بیت اخیار - صلوات الله علیهم - اندکی این است که مذکور می شود:

۱. ب: «تا بسیار».	۲. ب: «حسّیه».	۳. الف: «راه» ندارد.
۴. ب: «اشارت».	۵. ب: «وامّا».	۶. ب: «تدبیر».
۷. الف: «این کار خداست».	۸. الف: «و ترک».	
۹. ب: «درستی».	۱۰. ب: «ثمار».	۱۱. ب: «عدد».
۱۲. ب: «و تمجید و حکمت ... خالق وحید» ندارد.		

مروری^۱ است از حضرت امام همام، جعفر بن محمد الصادق - علیه السلام - که فرمود^۲: «بهترین همه عبادتها فکر کردن بسیار است در معرفت خدای تعالی، و قدرت و^۳ صنعت او».

و^۴ مروری است از حضرت امام عالم موسی بن جعفر الکاظم که فرمود: «به تحقیق که^۵ خدای تعالی، انبیا و خلفای خود را که حجت‌های اویند بر مردم، به عفو، کامل و تمام گردانید؛ و به تشریف بیان دلیل و برهان، به عز مرتبه نصرت^۶ رسانید؛ و ایشان را بر ربوبیت خود به ادله نامّه و براهین قائمه که آثار قدرت و آیات رحمت اویند، دلالت نمود».

بعد از آن بعضی از آیات شریفه، که حاصل مضمون آنها همان است که قبل از این مذکور شد، شاهد بر صدق کلام هدایت انجام خود ذکر فرمود؛ به این مضمون، آیات و احادیث، بسیار است و هیچ کس را در این راه، شک و انکار نیست.

پس هرگاه کار حکیم همین امور و مدح و فضل این^۷، در دین مبین باشد، پس این^۸ کار بالضروره یکی از اجزای دین، و بهترین اجزای آن خواهد بود؛ زیرا که حکمت و رحمت الهی این ملت غرّا و همه ملل خود را مشتمل بر سه قسم از امر و نهی، و حلال و حرام، و ثواب و عقاب گردانید^۹:

اول، احکام متعلق به علم و معرفت؛ چون اعتقاد به توحید و نبوت، و سایر عناید دنیا و عتبا.

دوم، احکام متعلق به اخلاق و صفات؛ چون امانت و دیانت، و سخاوت و عدالت، و امثال آنها.

سیم، احکام متعلق به افعال و اعمال؛ چون صلاة و زکات، و صیام و جهاد، و

۱. الف: «مروری».

۲. الف: «جعفر بن محمد صادق فرمود که».

۳. ب: «و» ندارد.

۴. الف: «و» ندارد.

۵. الف: «که فرمود که به تحقیق».

۶. ب: «به عز مرتبه به حضرت».

۷. ب: «این» ندارد.

۸. الف: «آن».

۹. ب: «گردانید».

سایر حرکات و سکونات اعضا.

و این معنی بی شک و ریب، معلوم و محقق است عقلاً و شرعاً، که علم و اعتقاد، اشرف و افضل و اقدم است در جانب حق و باطل، و^۱ خیر و شر، هر دو، بر اخلاق و افعال؛ و همچنین اخلاق اقدم و اسبق است بر افعال؛ و از این جهت است که اول، ایمان و کفر، و استحقاق جنت و نار، به اعتقاد و انکار متحقق شود. و احادیث بسیار روایت شده که هرگاه کسی را بیند [ب]د^۲ که نماز و روزه بسیار کند، و رکوع و سجود را طول دهد، فریب او مخورید؛ بلکه نظر در قدر عقل و علم و اخلاق و صفاتش کنید و ملاحظه راسنی و دیانتش نمایید؛ و این معنی در نزد عقل نیز کمال ظهور دارد که هرگاه مردی باشد صاحب علم و دانش، اگر چه اخلاق و افعالش آن قدر^۳ نباشد، بسیار بهتر است از جاهل صاحب اخلاق و افعال؛ و همچنین صاحب اخلاق جمیله، بسیار بهتر است از جاهل خالی از فضایل اخلاقی روزه گیر نماز گزار؛^۴ بلکه اخلاق و افعال نیز به قدر عقل و علم، مستحق^۵ اجر و ثواب شود.

چنانکه مروی است که: «فرشته [ای] را نظر بر عابدی افتاد و از کثرت عبادت او، او را^۶ تعجب روی داد و از درگاه عطوفت پناه، التماس اطلاع بر مقدار ثواب عابد^۸ نمود؛ چون اذن یافته مطلع گشت^۹، آن ثواب در پیش آن عبادت کم بود؛ از غرابت^{۱۰} این حال تعجب نمود^{۱۱}. خطاب رسید که با او مصاحبت نمای^{۱۲} و مقدار عقلش را بیازمای. فرود آمد و^{۱۳} در اثنای صحبت گفت: چه خوب جایی و پاکیزه

-
۱. ب: «و» ندارد.	۲. الف و ب: «بیند».	۳. ب: «قدری».
۴. الف و ب: «نماز گزار».	۵. الف: «به قدر علم و عمل، مستحق».	
۶. الف و ب: «فرشته».	۷. ب: «کثرت عبادت، او را».	
۸. ب: «ثواب او».	۹. الف: «گشته».	۱۰. الف: «غرابت».
۱۱. ب: «متعجب گردید».	۱۲. ب: «نما».	
۱۳. الف: «و» ندارد.		

مکانی داری. عابد گفت: خوب بودی^۱ اگر خدای را خری می برد که^۲ در این مکان رعایت کردمی^۳ و آب و علف به این خوبی ضایع نگشتی. فرشته از روی کنایه گفت: مگر خدا خیر ندارد^۴ و عروج نمود. خطاب آمد که ثواب عبادت به قدر عقل باشد. و ایضاً مروی است که: «دو رکعت نماز عالم بهتر است از هزار رکعت نماز عابد» و از این قبیل اخبار بسیار وارد شده.^۵

پس هرگاه اصل علم بهتر و شریفتر باشد از اخلاق و اعمال، و^۶ این قسم علم، حاصل از تفکر و تدبّر در همه انواع و بواطن موجودات، معلوم شد که افضل است از سایر اقسام علم؛ و معرفت اخلاق و صفات نیز اشرف و افضل است از علم به افعال و اعمال، چنانکه خودشان از خودشان؛ پس ثابت شد به فضل الهی که این دو قسم دین مبین، که حقیقت حکمت نظری و عملی است، افضل و اشرف است^۷ از قسم دیگر دین و از همه صنایع علمی^۸؛ والحمدلله کما هو امله.

فصل سیم^۹

در ذکر سؤالی چند، که در این مقام کنند^{۱۰}؛ و جواب آنها که اینان گویند

سؤال اوّل اینکه: «چون تواند بود که حکمت جزء دین^{۱۱} باشد و حال آنکه^{۱۲} این صناعیت مقدّم است بر حدوث دین، و صاحبانش جمعی اند غیر نبیین؟»
و جواب آنها این است که: دو قسم اوّل دین که اعتقادات و اخلاق است، چون متعلّقند به کلیّات و امور^{۱۳} ثابتۀ عالم، که به حسب زمانها و عاداتهای مردم مختلف

۱. الف: «بود».	۲. ب: «که» ندارد.	۳. الف: «در این مکان چرا می کرد».
۴. الف: «خدا را خیر ندارد».		۵. ب: «روایت شده».
۶. ب: «او» ندارد.	۷. الف: «است» ندارد.	۸. ب: «عملی».
۹. ب: «فصل سیم» ندارد.	۱۰. ب: «در این مقام ایشان کنند».	
۱۱. الف: «تواند بود که جزو دین».	۱۲. ب: «اینکه».	
۱۳. الف: «کلیّات امور».		

نشوند^۱، چون اعتقاد به^۲ توحید و عدل و وجوب نبوت، و احوال^۳ سماوات و ارض و لیل و نهار، و سایر چیزها^۴ که آیات و علامات معرفت الهی اند^۵، و چون حسنِ عدل^۶ و صدق و شجاعت و سخاوت و امثال اینها، و قبح ظلم^۷ و کذب و جبن و بخل و نظایر اینها^۸، لهذا این دو قسم به حسب ادیان و ملل مختلفه، مختلف نشوند؛ بلکه در^۹ همه ملل ثابت و مستمر باشند؛ و بسیاری از آنها^{۱۰} را ارباب عقول فاضله، و افهام عادلّه نیز ادراک کنند و تصدیق نمایند؛ اگر چه متدین به دینی هم نباشند؛ بخلاف قسم سیم که افعال و اعمالند^{۱۱} که چون^{۱۲} متعلق است^{۱۳} به عاداتها و عرفهای مردم، و آنها را به حسب زمانها اختلاف عارض شود، به این سبب اکثر آنها را^{۱۴} در ملل مختلفه، بلکه بعضی^{۱۵} را در ملت واحد نیز نسخ و تغییر لاحق گردد^{۱۶}؛ پس تقدّم این احکام بر این دین، منافات ندارد با اینکه جزء این دین باشد^{۱۷}.

چنانکه توحید ربّ العالمین، و تصدیق انبیاء ماضین، از جمله ارکان و فرائض است در این دین؛ و حال آنکه وجوب و حدوثش^{۱۸} سابق است بر این.

و اینکه صاحبانش (حکمت) غیر انبیایند، سببش این است که رحمت الهی چنانکه به قدرت کامله^{۱۹}، قوای حسی را قوّت^{۲۰} ادراک محسوسات ظاهره جزئیّه عطا نموده و ادراک ایشان را برایشان حجّت گردانیده به حیثیتی که هرگاه کسی یکی از محسوسات را به حیثیتی که مناسب اوست چون الوان و اشکال به چشم، و اصوات به گوش، مثلاً، ادراک کند بی اشتباه و شک، حجّت بر او در آن تمام باشد^{۲۱} و

۱. الف: «به حسب زبانها و عاداتها مردم مختلف نشود».	۲. الف: «به» ندارد.
۳. الف: «احوال».	۴. ب: «چیزهای».
۵. الف: «معرفت الله اند».	۶. الف: «حسن و عدل».
۷. الف: «قبح و ظلم».	۸. ب: «نظرای اینها».
۹. ب: «از».	۱۰. ب: «آن».
۱۱. الف: «اعمال است».	۱۲. الف: «است» ندارد.
۱۳. ب: «چون» ندارد.	۱۴. ب: «را» ندارد.
۱۵. الف: «بعض».	۱۶. الف: «گردد».
۱۷. ب: «وجوب وجودش».	۱۸. ب: «جزو دین باشد».
۱۹. ب: «کامله» ندارد.	۲۰. ب: «حجّت بر او تمام شود».
۲۱. الف: «قدرت».	

انکار نتواند کرد، و^۱ اگر گوید ندیدم و نشنیدم معذور نباشد، همچنین قوت^۲ عقل را، قدرت فهمیدن حقایق باطنه کلیه عطا فرموده، و ادراک او را بر او حجت گردانیده؛ به حیثیتی که هرگاه کسی چیزی^۳ را بفهمد، حجت بر او تمام شود؛ و اگر انکار کند، معذور نباشد؛ و این معنی، آغنی ادراک عقل بطون و حقایق اشیا را و حجت بودن بر معقولات خود، با اینکه بسیار واضح است، بحمدالله تعالی در احادیث^۴ نیز بسیار وارد شده.

از آن جمله مروی است از امیرالمؤمنین - علیه السلام^۵ - که فرمود: «کار عقل این است که ادراک غور و باطن حکمت و صنع الهی نماید».

و مروی است از حضرت امام محمد باقر - علیه السلام^۶ - که: «خدای تعالی روز قیامت با بندگان به قدر آنچه در دنیا عقل به ایشان عطا نمود،^۷ در حساب دقت خواهد فرمود».

و از حضرت امام موسی - علیه السلام^۸ - مروی است: «به تحقیق^۹ که خدای تعالی دو حجت بر بندگان نصب نموده؛ یکی حجت ظاهره^{۱۰}؛ و آن رسل و انبیا و ائمه اند^{۱۱} - صلوات الله علیهم - دوم، حجت باطنه^{۱۲}؛ و آن عنولی^{۱۳} است که به ایشان عطا فرموده».

و هم از آن حضرت مروی است که فرمود: «تمام امور و احکام^{۱۴} دین، اصول و فروع، و کلی و جزئی^{۱۵}، دو قسم است: یکی اموری است که ضروری دین است و

۱. الف: «و» ندارد. ۲. الف: «قدرت». ۳. الف: «چیز».

۴. الف: «و در احادیث». ۵. الف: «صلوات الله علیه».

۶. الف: «علیه السلام» ندارد. ۷. ب: «به ایشان عقل عطا فرموده».

۸. الف: «علیه السلام» ندارد. ۹. ب: «است که به تحقیق».

۱۰. ب: «ظاهر». ۱۱. ب: «ائمه». ۱۲. ب: «باطن».

۱۳. ب: «عقلی». ۱۴. ب: «احکام و امور».

۱۵. الف: «و اصول و فروع، کلی و جزئی».

قابل شک نیست؛ دوّم، اموری است که^۱ احتمال شک و تاب انکار دارد؛^۲ پس اگر کسی امری و مسأله [ای]^۳ از این قسم را دعوی کند^۴، بر او لازم است که حجّتی بر مدّعی^۵ خود بیارد؛^۶ یا آیه [ای]^۷ که تأویلش متفق علیه باشد و خلافی در معنیش نبود؛ و یا حدیثی که ثابت و محقق باشد و در معنیش اختلافی^۸ نباشد؛ و یا دلیلی از عقل که عقولش تصدیق کنند^۹ و آن را صحیح شمارند؛ و بر عقلا ردّش قبیح، و قبول و اقرار و اطاعتش^{۱۰} لازم و واجب باشد؛ پس اگر کسی چنین امری را دعوی کند و چنین حجّتی نداشته باشد^{۱۱}، خاصّه و عامّه ائمّه^{۱۲} را انکار او^{۱۳} رسد و شک در آن گنجایش دارد^{۱۴}؛ و بعد از آن فرمود^{۱۵}: «پس حجّت و دلیلی که مسائل دین باید بر آن عرض شود، همین است که گفته شد؛ پس بر^{۱۶} هر مطلبی که یکی از این سه حجّت، تمام و ثابت باشد، قبولش باید کرد؛ و اگر نه، دست^{۱۷} تصرف و قبول از او باید برداشت».

نا این مقام، مضمون کلام امام - علیه السّلام^{۱۸} - بود؛ و چون ثابت شد که عقل حجّت^{۱۹} است از جانب خدای تعالی، و حکم او صحیح و حق است، و کارش ادراک حقایق کُلّیّات و جزئیّات اشیا است، پس هر چه^{۲۰} از این قبیل امور باشد، عقلایی که انوار عقولشان از ظلمات عادات جهّال، منزّه و مقدّس باشد، ادراک و تعقل آن توانند^{۲۱} نمود؛ و حکم در آن^{۲۲}، موقوف بر وحی نخواهند نمود^{۲۳}؛ بخلاف^{۲۴} قسم

-
۱. الف: «ضروری دین است ... اموری است که» ندارد.	۲. الف: «دارند».
۳. الف و ب: «مسأله».	۴. الف: «کنند».
۵. الف: «مدّعی».	۶. ب: «بیارد».
۷. الف و ب: «آیه».	۸. ب: «اختلافی» ندارد.
۹. ب: «دلیلی که از عقل که عقول تصدیق آن کنند».	
۱۰. الف: «شمارند و ردّش و قبول و اقرار و طاعتش».	۱۱. ب: «باشد» ندارد.
۱۲. ب: «ائمه» ندارد.	۱۳. ب: «آن».
۱۴. الف: «ندارد».	۱۵. ب: «بعد از آن فرموده تکرار شده».
۱۶. ب: «بر» ندارد.	۱۷. ب: «و اکثر، دست».
۱۸. ب: «علیه السّلام» ندارد.	۱۹. ب: «هرچه» ندارد.
۲۰. ب: «توانند».	۲۱. ب: «نخواهند بود».
۲۲. ب: «بر آن».	۲۳. الف: «خلاف».

سیم دین، که امور جزئیّه و متعلّق به عادات^۱ عرفیه است، که عقل را راهی به تحقیق آن نیست؛ بلکه البتّه موقوف بر وحی^۲ الهی است؛ و از این جهت است که عرفای علما، و اساطین حکما؛ اوّل به براهین عقلیه، و ادلّه حکمیّه، اثبات مبدأ اوّل و توحید و عدل و حکمت و علم او، و بعد از آن اثبات وجوب نبوّت و خلافت و معجزه و عصمت بر او می کنند^۳؛ و بعد از این^۴ مراتب، اطاعت اوامر و نواهی او می نمایند؛ و اگر نه چنین^۵ بودی، و اثبات هر چیز موقوف بر وحی^۶ و اخبار نبی - صلی الله علیه و آله - می بود، لازم می آمد که اثبات همین مطالب مذکوره، که اعظم مطالب است و سایر مطالب عالم، همه محال باشد.

چه هرگاه کسی اعتقاد به خدا و قدرت، و نبوّت و عصمت نداشته باشد، به او گفتن^۷ که خدا گفته و پیغمبر خبر داده لغو و بی فایده خواهد بود و اطاعت نخواهد نمود؛ پس اثبات این مطالب بالضروره موقوف بر وحی نخواهد بود^۸؛ و پیشتر مذکور شد که اثبات صانع - تعالی شأنه - و سایر مقاصد مذکوره نتوان کرد^۹ مگر به سماع که محض تقلید و موقوف بر ثبوت نبوّت است؛ یا به نظر در صنع عالم که مراد از حکمت همان است؛ پس از مجموع امور مذکوره معلوم شد که علم حکمت با اینکه مقدّم بر دین، و منسوب به جمعی است غیر نبیین، اشرف جزای دین است و منافاتی میان این دو معنی نیست.

این جمله بر تقدیر نسلیم این بود که صاحبان حکمت، البتّه غیر انبیا باشند؛ و حال آنکه در^{۱۰} ضمن ادلّه اثبات وجوب نبوّت، بیان کرده اند: اگر چه عقل در اثبات اصول مذکوره مستقل، و حکمش حجّت است، امّا چون ضعف و غواشی طبیعت

۱. الف: «عادات». ۲. الف: «به وحی». ۳. ب: «می کند».

۴. ب: «آن». ۵. ب: «نه اینچنین». ۶. الف: «به وحی».

۷. ب: «باشد و گفتن». ۸. ب: «بوده ندارد». ۹. ب: «نتوان کرد».

۱۰. الف: «آنکه چنانکه در».

و عادت، بر اکثر مردم غالب می باشد، رحمت و شفقت الهی^۱ به همین طریق^۲ اکتفا ننموده، اعانت^۳ و تأیید او به ارسال رسل فرموده، و مبدأ حدوث حکمت، وحی الهی بوده.

چنانکه در رساله «تفاحیه» از ارسطاطالیس منقول است که یکی از شاگردان او پرسید^۴ که: این علم و دانش به حکما از کجا رسید؟ گفت: پیوسته داعیان و رسل فزون، از آفاق زمین، مردم را دعوت به آن^۵ نمودند؛ و در زمین، اول به هرمس رسید و روح او را به آسمان بردند و در آنجا ملائکه او را تعلیم^۶ حکمت کردند؛ و در تاریخ حکما نقل کرده اند که: هرمس ادریس نبی است - علی نبینا و آله و علیه السلام^۷.

سؤال دوم^۸ اینکه: «اگر این علم قسمتی از دین باشد، پس چرا این مسائل که در کتب حکما مذکور است در قرآن و احادیث مذکور نیست؟».

جواب^۹ این سؤال این است که: چون دانستی که در قرآن و احادیث مذکور^{۱۰} نیست؟ بلکه هست؛ اما از بطون آنها است^{۱۱}؛ و ادراک آنها^{۱۲} نتواند مگر جمعی که اهل آن باشند؛ چنانکه همین [را] در^{۱۳} قرآن مبین خطاب به حضرت پیغمبر - صلی الله علیه و آله - فرموده که: «ما کتاب بر تو^{۱۴} فرستادیم تا همه چیز را بیان کنی^{۱۵}»؛ و در جای دیگر فرموده که: «هیچ رطب و یابسی نیست مگر که خبر و بیانش در کتاب مبین است^{۱۶}»؛ و در اخبار بسیار، از اهل بیت اخبار - صلوات الله علیهم^{۱۷} -

-
۱. ب: «الهی» تکرار شده.	۲. الف: «طریق» ندارد.	۳. الف: «اجابت».
۲. الف: «پرسیدند».	۵. ب: «به آن دعوت».	۶. الف و ب: «تعلم».
۷. الف: «علی نبینا و آله و علیه السلام» ندارد.	۸. ب: «سؤال دوم» ندارد.	
۹. ب: «و جواب».	۱۰. ب: «مذکوره» ندارد.	۱۱. ب: «آنهاست».
۱۲. ب: «آن».	۱۳. الف و ب: «همین در».	
۱۴. الف: «به تو».	۱۵. الف: «کنید».	۱۶. ب: «در کتاب ثبت است».
۱۷. الف: «صلوات الله علیهم» ندارد.		

آمده که: «هیچ چیز نیست، مگر که حکمش در قرآن و حدیث وارد شده؛ و هیچ دوکس در هیچ^۱ امری منازعه نکنند، مگر اینکه حکم آن در قرآن و حدیث آمده، اما عقلهای مردم به آن نمی‌رسد».

اگر گویند: «سبب چیست که این مسائل در قرآن و حدیث صریح نیست؟»^۲ گوئیم: سببش این است که دین مبین بر همه خلائق آمده، و عقول مردم در نهایت تفاوت، و اکثر آنها ناقص و ضعیف، و از بلوغ به حقایق و بواطن اشیا قاصر، و فهمیدن مسائل و مقاصد مشکله^۳ برایشان متعسر، بلکه متعذر، و این امری است بسیار ظاهر؛ پس اگر مطالب غامضه در قرآن و حدیث صریح می‌بود، اکثر مردم به سبب نفهمیدن مبتلا به حیرت، بلکه به کفر و ضلالت می‌شدند؛ پس بالضروره اهل بیت طهارت^۴ - صلوات الله علیهم^۵ - که اکمل حکما و افضل علمایند، مطالب و مقاصد عالم را به عبارتی چند، از روی حکمت و مصلحت بیان فرموده‌اند که به نظر هرکس رسد و هرکس^۶ منود به قدر عقل خود چیزی فهمد و از زیاده بی‌خبر باشد^۷ تا موجب فساد نشود؛ چنانکه ایشان خود^۸ فرموده‌اند که: «ما معاشر انبیا با مردم به قدر عقول ایشان تکلم کنیم».

سؤال سیم^۹ اینکه^{۱۰}: «مسلم نیست که مراد از^{۱۱} تفکر در قرآن و حدیث، فکر در حقایق و ذوات اشیا است؛ بلکه در منافع و غایات آنهاست؛ چنانکه بعضی احادیث مشعر است به آن».

و جواب این سؤال این است که: اگر چه بعضی احادیث مشعر است به آن، اما بسیاری از^{۱۲} احادیث و آیات نیز صریح است در این؛ و اکثر هر دو، اعم است^{۱۳} از هر

۱. الف: «هیچ» ندارد. ۲. ب: «مشکل».
۳. الف: «طهارت» ندارد. ۴. ب: «صلوات الله علیهم» ندارد.
۵. ب: «رسد و هرکس» ندارد. ۶. ب: «و از زیادنی خبر باشد».
۷. ب: «چندان که خود - صلوات الله علیهم -». ۸. ب: «سؤال سیم» ندارد.
۹. ب: «آنکه» ۱۰. الف: «مراد از» ندارد. ۱۱. ب: «از» ندارد.
۱۲. ب: «است» ندارد.

دو؛ و^۱ مراد، معنی عام است؛ و در آن نصوص خاص به مناسبت آن مقام تخصیص یافته؛ و دلیل بر این چنانکه^۲ پیش از این نیز اشعار به آن شده، این است که مخلوقات دو جهت دارند: یکی جهت نقص و حاجت، و از این جهت دلالت بر وجود خالق خود کنند؛ و دوّم، جهت شرف و منفعت، و از این جهت دلالت بر شرف و کمال خالق کنند؛ و اگر کسی همین نظر در جهت فضل و کمال اشیا کند، اثبات صانع آنها نتواند کرد؛ چنانکه^۳ کواکب پرستان و سایر مشرکان از این ناشی شدند که چون بعضی خیرات و فضایل، در آنچه پرستیدند، مشاهده یا توهم نمودند و از نقایص و خسایس^۴ آنها غافل گشتند، آنها را به الوهیت پرستیدند؛ و اگر بر نقص آنها مطلع می بودند به الوهیتشان^۵ قائل نمی بودند؛ چه کامل شریف،^۶ از این جهت که کامل و^۷ شریف است، محتاج به صانع نیست؛ بلکه ناقص و ضعیف، از این جهت که ناقص و ضعیف است،^۸ محتاج به صانع است.

و همچنین اگر همین نظر در جهت نقص و خست آنها کند، اثبات کمال و شرف صانع آنها نتواند نمود؛ چه صانع اشیای ناقصه خسیسه، از این جهت که ناقص و خسیسند،^۹ ضرور نیست که کامل و شریف باشد؛ و معلوم است که هر یک از شرف و خست، گاهی از جانب حقیقت و ذات، و گاهی از جهت عوارض و صفات می باشد؛ و ظاهر است که ذات، اصل و مقدّم^{۱۰} است نسبت به صفات؛ پس ثابت شد که مراد از فکر، اعم است از اینکه در ذات و صفت باشد، یا در شرف و خست.

سؤال چهارم^{۱۱} اینکه: «هرگاه این علم جزء دین باشد، پس تعلّم آن از کتب دیگران چرا کنند؟».

۱. ب: «و» ندارد.	۲. ب: «چندان که».	۳. الف: «و چنانکه».
۴. الف: «خصایص».	۵. ب: «الوهیت آن».	۶. ب: «شریف» ندارد.
۷. ب: «و» ندارد.	۸. ب: «لاضعف است».	۹. الف: «خسیس است».
۱۰. ب: «متقدّم».	۱۱. ب: «سؤال چهارم» ندارد.	

جواب^۱ این سؤال این است که: همه کس محتاج به کتب دیگران نیستند و نسبت این کتب با دین مبین در جزء اول و دوم، مثل نسبت کتب تفسیر و فقه است با دین در جزء سیّم؛ چه همه این کتب برای قرآن و حدیث از قبیل شرح^۲ است؛ زیرا که چون همه افهام، استنباط مطالب و احکام، از الفاظ حدیث و قرآن نتوانند، پس بالضروره حکما و علما که به قوّت عقل و قدرت علم، از براهین و قوانین عقلیه و نقلیه، استخراج غوامض مسائل و حلّ مقاصد مشکله نموده‌اند، آنها را به الفاظ و عبارات دیگر تقریر و تحریر فرموده‌اند؛ تا سایر مردم که خود استخراج آن نتوانند کرد^۳ از فضل آن محروم نمانند.

اگر گویند: «هرگاه انبیا و ائمّه هدی^۴ - صلوات الله علیهم - با مردم به قدر فهم ایشان تکلم کنند، پس چرا قرآن و حدیث محتاج به شرح باشد؟»؛ گوییم: مراتب افهام مردم مختلف است؛ بعضی بی شرح می فهمند؛ و بعضی محتاجند به شرح؛ و بعضی را اندکی شرح کافی است؛ و بعضی را بسیار، بس نیست؛ و بعضی از اوّل کلام تا آخرش را می فهمند^۵؛ و بعضی بعد از اتمام می فهمند؛ و بعضی بعد از آن هم^۶ محتاج به اعاده‌اند؛ و علی هذا القیاس، سایر وجوه اختلاف؛ و خطاب قرآن و حدیث با همه کس نیست؛ بلکه بعضی مخصوص انبیا و ائمّه است، و بعضی شامل عقلا و علما، و بعضی عامّ سایر عوام^۷؛ و باوجود این، در هر یک از این^۸ مراتب، به حسب اختلاف مراتب^۹ ایشان، مراتب خطاب مختلف است.

پس ایشان - صلوات الله علیهم - با هر کس به قدر فهم او تکلم می نمودند^{۱۰}؛ و جهّال را امر به تعلّم، و علما را امر به تعلیم و افضال فرمودند؛ تا فیض و رحمت الهی

۱. ب: «و جواب». ۲. ب: «شرحی». ۳. ب: «کرده ندارد».

۴. الف: «هدی» ندارد. ۵. ب: «و بعضی محتاجند به شرح و ... تا آخرش را می فهمند» ندارد.

۶. الف: «همه». ۷. ب: «سایر عوام» ندارد.

۸. الف: «این» ندارد. ۹. الف: «اختلاف و مراتب».

۱۰. ب: «نمودند».

منتشر شود؛ و هر قدح [قابلی] ^۱ به قدر وسعت خود برگردد؛ این ^۲ معنی نظیر این است که الفاظ قرآن و حدیث به لغت عرب وارد شده، زیرا که مخاطب به آن ایشان بودند و برای سایر طوایف عجم به لغت ایشان ترجمه باید نمود؛ و اگر نه چنین ^۳ بودی، لازم آمدی که جهال و غیر عرب، از فضل دین، ابدالآبدین محروم مانند.

سؤال پنجم ^۴ اینکه: «اگر این راه، راست و این علم، از جانب خداست، پس در میان اهل آن همه اختلاف چراست؟».

و جواب این سؤال این است که: اختلاف در چیزی، اگر دلالت بر ^۵ بطلان آن ^۶ کند، یا موجب قدحی در او باشد، لازم آید که علم فقه و همه علوم عالم، باطل و ضایع باشند؛ چه هیچ علمی نیست که در میان اهل آن، خلافتها ^۷ بسیار نباشد. ^۸ بلکه - نعوذ بالله - این مفسد، در دین اسلام زیاده از همه لازم آمدی؛ چه در هیچ امری این قدر خلاف معلوم نیست که ^۹ در این دین از ^{۱۰} اصول و فروعش؛ و شاهد بر این، همین بس است ^{۱۱} که به مقتضای حدیث مشهور اهل بیت - صلوات الله علیهم ^{۱۲} - اهل اسلام هفتاد و سه فرقه شده اند ^{۱۳}.

پس معلوم شد که اختلاف جماعتی دلیل نقص و قدح طریقه ^{۱۴} ایشان نیست؛ و سرّ این، این است که هر چیزی را راهی و رهنمایی ^{۱۵}، و رفتن آن راه ^{۱۶} شرطی و توشه ^{۱۷} و قانونی می دارد؛ و اگر آنچه می باید ^{۱۸}، بعمل آید، هیچ خلاف ^{۱۹} در آن

۱. الف و ب: «قابلی».
۲. الف: «برگردد و این».
۳. ب: «نه اینچنین».
۴. ب: «سؤال پنجم» ندارد.
۵. الف: «بر» ندارد.
۶. ب: «او».
۷. ب: «اهل آنها خلافتها».
۸. الف: «نباشند».
۹. الف: «که» ندارد.
۱۰. ب: «در».
۱۱. ب: «همین نسبت است».
۱۲. ب: «اهل بیت - صلوات الله علیهم» ندارد.
۱۳. ب: «شدند».
۱۴. ب: «طریقه» ندارد.
۱۵. ب: «هر چیزی را راه و رهنمای».
۱۶. ب: «راه» ندارد.
۱۷. الف: «و» ندارد.
۱۸. الف: «می دارد، اگر رعایت آنچه در آن چیز می آید».
۱۹. ب: «خلافی».

نشود؛ مگر به تقصیر^۱ در رعایت اموری که رعایتشان واجب^۲ و ضرور است؛ پس در هر^۳ کاری، علاج تمیز میان حق و باطل این است که رجوع به قوانین و شروط آن کنند؛ هرچه موافق باشد حق، و مخالف، باطل خواهد بود؛ و از آنچه گفتیم توان دانست که اگر اکثر جماعتی که منسوب به^۴ حکمتند، غلط و باطل هم گویند، منافات با^۵ حقیقت حکمت ندارد و مستلزم بطلان آن نیست؛ چه از جمله هفتاد و سه فرقه اسلام، یک فرقه حق است و آن فرقه هم در میان سایر فرق^۶ در نهایت کمی. و همچنین در میان اهل هر علمی، علمای^۷ ممتاز که اعتماد بر ایشان باشد نسبت به سایر اهل [و] ^۸ منسوبان آن علم بسیار کم می باشند؛ چنانکه قرآن^۹ فرقان، شاهد است بر آنکه فرموده: «اگر اطاعت اکثر اهل زمین کنی^{۱۰}، تو را از راه خدا که راه حق و صدق است، بیرون برند و گمراه کنند؛ زیرا که اکثر ایشان راهی و حجتی ندارند غیر ظن^{۱۱} و تخمین؛ و ظن هیچ به کار حق^{۱۲} نمی آید» و ذم کثرت، و مدح قلت، در قرآن مجید و اخبار اهل بیت اخبار^{۱۳} - صلوات الله علیهم - بسیار است؛ و چون بحمد الله تعالی، مقصود این باب به مقصد رسید و گوش انصاف، حقیقت حکمت را مجمل شنید، بمشیه الله تعالی، متوجه باب دیگر باشید و مسائل مشهوره بخلاف را مفصل بشنوید.

۱. ب: «به سبب تقصیر».	۲. ب: «واجب» ندارد.	۳. ب: «هر» ندارد.
۴. الف: «به» ندارد.	۵. الف: «به».	۶. الف: «فرقه».
۷. ب: «علمای» ندارد.	۸. الف و ب: «و» ندارد.	۹. الف: «می باشد».
۱۰. ب: «چنانکه در قرآن».	۱۱. الف: «کنی» ندارد.	
۱۲. الف: «ندارند و غیر ظن».	۱۳. ب: «به هیچ کار حق».	
۱۴. ب: «اخیار» ندارد.		

باب دوم^۱

در ذکر مسائل چند، که بهر^۲ آنها این همه نزاع کنند؛ و حل اشکال آن^۳، به موافقت قرآن و حدیث و برهان، و این مجموع، در ده فصل بیان شود؛ ان شاء الله الاحد الضم.

فصل اول^۴

در عینیت وجود واجب الوجود تعالی

متکلمین گویند: ذات مقدس واجب الوجود مہیّتی است مثل همه مہیّات^۵ ممکنات که به محض ذات خود، نه وجود است و نه عدم؛ و موجود است^۶ به همین مفهوم وجود که معنی هستی و بودن بدیهی است که همه کس معنی این^۷ را می فهمد و میداند؛ و این معنی، غیر آن ذات و زاید بر آن مہیّت است؛ چنانکه همه موجودات؛ و فرق میان این مہیّت و سایر مہیّات همین است که مفهوم وجود که معنی بودن است، لازم این^۸ مہیّت است و محال است مفارقتش از آن؛ و از این جهت او واجب الوجود است؛ و سایر مہیّات لازم نیست، بلکه ممکن است که^۹ از آنها مفارقت کند؛ و از این جهت آنها واجب الوجود نیستند؛ بلکه میکنند.

و حکما گویند: ذات واجب الوجود، مقدس است از آنکه مثل همه موجودات موجود باشد به وجودی غیر ذات خود؛ بلکه وجود او عین ذات اوست؛ به این معنی که او ذاتی است که به محض ذات مقدس خود موجود است و از هر چه غیر ذات^{۱۰} اوست، مستغنی است؛ و موجود به این وجود بدیهی که ممکنات به او

-
۱. ب: «باب دوم» ندارد.	۲. ب: «بر سر».	۳. ب: «آن» ندارد.
۴. ب: «فصل اول» ندارد.	۵. الف: «ماهیات».	۶. ب: «و موجود است» تکرار شده.
۷. ب: «آن».	۸. ب: «آن».	۹. ب: «که» ندارد.
۱۰. ب: «غیر محض ذات».		

موجودند نیست؛ پس همچنین که ممکنات به معنی هستی بدیهی موجودند و آن وجود ایشان است، آن ذات عالی، به عین ذات خود، موجود است و ذات او وجود اوست؛ و به این معنی گویند: «وجود او عین ذات اوست» و آنچه گفته شد نظیر این^۱ است که همه^۲ علما و محققان در علم و قدرت و همه صفات کمال گویند که عین ذات اوست؛ به این معنی که آن ذات در دانستن چیزها و توانستن آنها و همچنین سایر صفتها^۳ محتاج به صفتی و چیزی غیر ذات^۴ خود نیست؛ بلکه به محض ذات خود، از هر چه غیر اوست، مستغنی است؛ بخلاف ممکنات که محتاجند به صفات زاید بر ذات.

حکما^۵ گویند: وجود نیز مثل همه صفات است که باید عین آن ذات متعالی باشد^۶ و دلیل بر این، این است که اگر او مثل ممکنات موجود باشد به این وجود بدیهی، یا مجملاً به هر چه غیر محض ذات او باشد، هر چند آن^۷ را لازم هم گویند، پس آن ذات خالی از دو حال نیست: یا در موجود بودن، محتاج نیست به آن امری که غیر ذات^۸ اوست، بلکه مستغنی از اوست؛ پس اعتبار او لغو و باطل است^۹؛ و یا محتاج به اوست و بی اعتبار او موجود نیست؛ پس مثل همه ممکنات مخلوق و معلول است، نه خالق و نه علت.

-
۱. ب: «آن».	۲. ب: «همه» ندارد.	۳. الف: «صفاتها».
۴. «غیر محض ذات».	۵. الف: «نیست» ندارد.	۶. ب: «و حکما».
۷. الف: «عین ذات آن متعال باشد».	۸. ب: «این».	
۹. ب: «این».	۱۰. الف: «ذات» ندارد.	۱۱. ب: «باشد».

فصل دوم^۱

در کیفیت صفات الهی - تعالی شأنه -

بدان که صفات الهی دو قسم است: یکی صفات سلبی؛ و مراد از این، سلب و نفی هر چیزی است که لایق و سزاوار جناب او نباشد؛ چون نفی جوهر بودن و عرض بودن، و زمان و مکان، و وضع و رؤیت^۲؛ و مجملأ هر چه مشتمل بر عیب و قصوری باشد^۳.

دوم، صفات^۴ ثبوتی؛ و مراد از این، صفتی چند است^۵ که مفهوم آنها سلب چیزی نیست، بلکه ثبوت است؛ چون دانستن و توانستن و امثال آن؛ و آن^۶ نیز دو قسم است: یکی صفات اضافی که مفهومشان محض اضافه و نسبت است به غیر؛ چون رزاقیت که مفهومش رزق دادن^۷ است به بندگان؛ دوم^۸، صفات حقیقی؛ که اصل مفهومشان نسبت به غیر نیست؛ اگر چه بعضی از آنها نسبت^۹ به غیر عارض شود؛ چون حیات و بقا که به^{۱۰} معنی زندگی و بودن است و چون سمع و بصر^{۱۱} که به معنی بینایی و شنوایی است؛ چه کسی که چشم و گوشش صحیح است و کر و کور نیست، اگر چه چشم بپوشد و نگاه نکند،^{۱۲} و در حالی^{۱۳} که آواز و صدایی نباشد، صادق است که بینا و شنواست با اینکه^{۱۴} در این حال بخصوص چیزی را^{۱۵} نمی بیند و نمی شنود؛ و چون چشم را بگشاید و آوازی به هم رسد، بالفعل می بیند و می شنود^{۱۶}؛ پس اصل بینایی و شنوایی صفتی است که محض مفهومش اضافه نیست و دیدن و شنیدن بالفعل اضافه و نسبتی است که عارض آن می شود؛ پس

۱. ب: «فصل دوم» ندارد. ۲. الف: «وضع و غیره و رایت».

۳. الف: «که باشد». ۴. الف: «صفات». ۵. الف: «صفت چندی است».

۶. ب: «این». ۷. ب: «مفهومش همین رزق دادن».

۸. ب: «و دوم». ۹. الف و ب: «آنها را نسبت».

۱۰. ب: «به» ندارد. ۱۱. ب: «بصیر».

۱۲. ب: «نکند» ندارد. ۱۳. الف: «باینکه».

۱۴. ب: «و چون چشم را ... بالفعل می بیند و می شنود» ندارد. ۱۵. ب: «را» ندارد.

اصل این صفت از قسم صفات حقیقی است و اضافه که عارض آن شده از قسم صفات اضافی؛ و از این فییل است^۱ علم و قدرت وجود و اراده را اختیار. چون این جمله دانستی، بدان که قدمای متکلمین در صفات الهی - تعالی شأنه - خلافها کرده‌اند و ناشایست چند گفته‌اند که ذکر آنها مناسب نیست در این رساله. اما اکثر محققین متکلمین^۲ و حکمای الهیین اتفاق کرده‌اند بر اینکه جناب مقدس الهی منزّه است از هر چه متضمّن عیبی و مشتمل بر نقصی باشد؛ و همچنین متفقند بر اینکه صفات اضافی زایدند^۳ بر ذات او؛ چه مفهوم اینها محض اضافه است؛ پس بالضروره عین ذات نتواند بود؛ و ایضاً متفقند بر اینکه صفات حقیقیه^۴ غیر علم و قدرت، عین ذات مقدّسند؛ به این معنی که آن ذات منعالی در حیات و بقا و امثال آنها محتاج به صفتی غیر محض خود نیست؛ بلکه به محض ذات مقدّس خود باقی و زنده است و صاحب^۵ کمال است و در همه صفات کمال از هر چه غیر اوست مستغنی است؛ اما^۶ در علم و اختیار خلاف کرده‌اند و نقل احوال ایشان در این دو وصف^۷، در سه فصل، *إن شاء الله تعالی*^۸ ذکر شود.

فصل سیم^۹

در کیفیت علم او - عزّوجلّ -^{۱۰}

بدان که در علم الهی چند مذهب شده و مشهورترین آنها دو مذهب است: یکی آنکه^{۱۱} علم او - تعالی شأنه - به اشیا به این نحو است که صورتهای آنها در

۱. ب: «است» ندارد.

۲. الف: «در صفات الهی - تعالی شأنه - خلافها ... اما اکثر محققین متکلمین» ندارد.

۳. ب: «زاید است». ۴. ب: «حقیقی».

۵. ب: «ذات مقدّس، زنده و باقی و صاحب». ۶. ب: «غیر اوست و اما».

۷. ب: «صفت». ۸. الف: «تعالی» ندارد. ۹. ب: «فصل سیم» ندارد.

۱۰. الف: «علم از عزّوجلّ». ۱۱. ب: «اینکه».

ذات خدا مرتسم^۱ است و به این صورتها چیزها را می داند؛ چنانکه ما تصور چیزی کنیم و صورت او در ذهن ما حاصل شود و به این وسیله او را دانیم.

دوم اینکه ذوات اشیا خودشان در پیش خدا حاضرند و از این جهت علم به آنها دارد؛ و حق این است که این دو مذهب و سایر مذاهب که ذکر آنها نکردیم، ظاهر آنها همه باطل است؛ چه اگر علم او - تبارک و تعالی - به اشیا به وسیله صورت آنها یا ذوات آنها یا مجملات^۲ به وسیله چیزی دیگر^۳ که غیر محض ذات اوست باشد، لازم آید که آن ذات غنی قدیم^۴ به محض ذات خود که^۵ هیچ چیز با او نیست و همه چیز از او منتفی است؛ اشیا را نداند و جاهل باشد؛ بلکه علم نیز چون سایر صفات حقیقی عین ذات اوست به همان معنی که گفته شد؛ یعنی به محض ذات خود همه چیز^۶ را می داند به تفصیل و بی اشتباه؛ به حدی که هیچ چیز، نه کلی و نه جزئی، و نه روحانی و نه جسمانی، از علم او بیرون نیست؛ پس همان ذات^۷ خودش علم است به همه^۸ چیز بی اینکه حاجت به هیچ چیز غیر او باشد؛ و مراد محققان حکما و متکلمین همه، همین است و آنچه به ظاهر از کلام ایشان فهمیده می شود مرادشان^۹ نیست، اگر چه اتباع ایشان غافل شده و سبب نزاع^{۱۰} و جدال گشته اند.

اما چون فهمیدن این معنی بر طبع مبتدی خالی از اشکال نیست، چه ذات مقدس او چون هیچ گونه ترکیب در او نیست و واحد محض است، پس هرگاه همان ذات، خودش علم به اشیا باشد، لازم آید که به یک علم معلومات بسیار دانسته شود، پس لاعلاج محققان چنانکه به تعلیم الهی و انبیا و ائمه هدی - صلوات الله علیهم^۱ - عادت ایشان است، در تعلیم مبتدیان از باب تشبیه و مجاز، هر طائفه، به

۱. الف: «در ذات چند مرتسم».

۲. ب: «دیگر» ندارد.

۳. ب: «ذات عین قدیم».

۴. الف: «که» ندارد.

۵. ب: «چیزها».

۶. ب: «ذات» ندارد.

۷. الف: «است که به همه».

۸. الف: «می شود و مرادشان».

۹. الف: «سبب حدوث و نزاع».

۱۰. ب: «صلوات الله علیهم» ندارد.

قدر فهم ایشان به عبارتی بعید^۱ تعبیر کرده‌اند؛ بعضی به صورت، و بعضی به حضور ذات، و دیگران به الفاظ دیگر. در این رساله از این مسأله بر همین^۲ قدر اکتفا شود؛ زیرا که تفصیل آن، مناسب این نیست.

فصل چهارم^۳

در علم او - سبحانه - به جزئیات

بدان که در علم او - تعالی شأنه - به جزئیات، نزاع دیگر است^۴ و آن، چنان است که حکما گویند که^۵ علم به جزئی به دو نحو تواند^۶ بود:

یکی آنکه از وجود او حاصل شود؛ چنانکه شخصی را بینیم و^۷ با آوازی را شنویم^۸؛ چه نفس این دیدن و شنیدن^۹، علمی است به آن چیز که از وجود حاصل^{۱۰} شده، و متغیر است به تغیر او؛ زیرا که پیش از آنکه آن چیز موجود، حاضر باشد^{۱۱} در پیش چشم و گوش، دیدن و شنیدن حاصل [نشود]، و بعد از آن که آن معدوم یا غایب گردد، آن دیدن و شنیدن^{۱۲} باطل شود؛ پس این دیدن و شنیدن که علمی است خاص، و همچنین هر علمی که مثل این باشد، آن را علم به وجه جزئی گویند؛ زیرا که مخصوص حال وجود^{۱۳} و حضور اوست و قبل و بعد از آن نیست.

دوم آنکه از وجود او حاصل نشود، بلکه از علت او حاصل شود؛ چه هرگاه کسی را علم به علت و سبب چیزی به هم رسد، بالضروره علم به آن چیز^{۱۴} به هم

-
۱. ب: «بعید» ندارد.	۲. ب: «به همین».	۳. ب: «فصل چهارم» ندارد.
۴. الف: «هست».	۵. ب: «که» ندارد.	۶. ب: «می تواند».
۷. ب: «و» ندارد.	۸. ب: «آوازی بشنویم».	۹. الف: «و شنیدن» ندارد.
۱۰. ب: «چیز از وجود او حاصل».		
۱۱. ب: «آن چیز حاضر و موجود شود».		
۱۲. الف: «حاصل و بعد از آن ... آن دیدن و شنیدن» ندارد.	۱۳. ب: «حال و وجود».	
۱۴. ب: «چیز» ندارد.		

رسد؛ چنانکه هرگاه^۱ علم به مقاربت آب با آتش و آفتاب، مدّتی متمادی که سبب گرم شدن اوست به هم رسانیم، لامحاله جزم به گرم شدن او کنیم، اگر چه هنوز احساس و لمس او نکرده باشیم؛ و این علم را علم به وجه کلی گویند؛ چه این علم مخصوص حالی از احوال معلوم و تابع هیچ چیز او نیست؛ بلکه قبل از او و بعد از او و در همه احوال باقی است؛ چنانکه هرگاه منجمی به ادله و قوانین نجومی علم به هم رساند به اسباب و اوضاعی^۲ که مقتضی کسوف آفتاب است^۳ مثلاً در فلان وقت بعینه، پس^۴ آن منجم پیش از آنکه آن وقت آمده باشد، علم جزم به هم رساند به گرفتن آفتاب در آن وقت؛ و چون آن وقت بیاید، بی آنکه نگاه به آفتاب کند یا از کسی شنود، همین که داند آن وقت آمده جزم داند که آفتاب گرفته؛ و همچنین بعد از گذشتن آن وقت جزم داند که آفتاب در آن وقت گرفته بود بی آنکه اصلاً نگاه کرده^۵ و دیده باشد؛ پس این علم یقین، که او به گرفتن آفتاب دارد علمی است کلی و دائم، که هیچ گونه تابع وجود آن گرفتن و متغیر به تغیر او نیست.

چون این مجموع معلوم شد، بدان که حکما گویند که: علم الهی به جزئیات از قسم دوم است که کلی و دائم و باقی است؛ زیرا که ذات او علت همه چیزها است و علم به ذات خود دارد و این علم، عین ذات اوست؛ پس به محض ذات خود، نه به صفت^۶ و صورت، و نه از وجودات اشیا، همه آنها را می داند؛ پس علم او به اشیا علم اوست به ذات خود؛ و علمش به ذات خود، عین ذات اوست که قبل از وجود اشیا و بعد از فنا آنها همیشه ثابت و باقی است و از هر^۷ گونه تغیر منزّه و بری است؛ و لامحاله این نحو علم، افضل^۸ و اشرف و انم است از علم به وجه جزئی؛ زیرا که ثابت و باقی، و از غیر ذات خود غنی است؛ و چون ذات او علت هر کلی و جزئی

۱. ب: «چنانچه ما هرگاه».

۲. الف: «اوضاع».

۳. ب: «است» ندارد. ۴. ب: «بعینه است پس».

۵. ب: «کرده باشد».

۶. ب: «به محض ذات خود، از ذات خود، نه به صفت».

۷. ب: «هر» ندارد.

۸. ب: «بری است و این نحو، افضل».

است، پس هیچ چیز^۱ از علم او بیرون نیست؛ بخلاف علم به وجه جزئی که چون تابع وجود معلوم است و^۲ متغیر و مخصوص حال حضور او و^۳ ظاهر اوست و شامل باطن و کنه ذات و همه خصوصیات او نیست، پس این علمی است ضعیف و ناقص و^۴ بالضروره لایق جناب او^۵ نتواند بود؛ و از آنچه گفتیم ظاهر شد که وجه کلی و وجه جزئی قید علم است؛ یعنی علم، کلی است نه جزئی.

و متکلمان غافل شده گمان کرده اند که قید معلوم است، پس بر ایشان طعن و تشنیع نموده، می گویند: هرگاه زید مثلاً انسانی است جزئی، به وجه کلی یعنی به عنوان انسانیت تنها که معنی کلی است معلوم باشد، نه به وجه جزئی یعنی به عنوان خصوصیت زیدی، لازم آید که خصوصیات جزئی قاطبۀ از علم او بیرون باشند و جناب او به اینها^۶ جاهل باشد. سبحانه و تعالی^۷ عن ذلک. و چنانکه^۸ بیان شد، معلوم است^۹ که مراد ایشان این^{۱۰} نیست؛ بلکه زید مثلاً، با تمام ذات و مهیت^{۱۱}، و خصوصیت کلی و جزئی، چنانکه^{۱۲} [معلول] اوست^{۱۳}، معلوم او نیز هست؛ و او به محض ذات، چنانکه علت اوست^{۱۴}، عالم به او نیز هست؛ و هیچ چیز، نه کلی و نه جزئی، چنانکه از معلولیت او بیرون نیست، از علم او نیز بیرون نیست.

-
۱. الف: «چیز» ندارد.	۲. ب: «و» ندارد.	۳. الف: «و» ندارد.
۴. الف: «و» ندارد.	۵. ب: «او» ندارد.	۶. ب: «آنها».
۷. ب: «و تعالی» ندارد.	۸. ب: «چنانچه».	۹. ب: «معلوم گشت».
۱۰. ب: «آن».	۱۱. ب: «ماهیت».	۱۲. ب: «چنانچه».
۱۳. الف و ب: «معلوم اوست».		
۱۴. الف: «معلوم او نیز هست ... چنانکه علت اوست» ندارد.		

فصل پنجم^۱در بیان اراده و اختیار الهی - عزوجل^۲ -

حکما گویند: اراده و اختیار نیز مثل سایر صفات کمال، عین ذات اوست - تعالی شأنه - که اگر زاید بر ذات باشد، لازم آید که ذات او به محض ذات خود مضطر، و در کمال خود محتاج به غیر باشد؛ و متکلمان^۳ گویند که:

اگر اراده و اختیار عین ذات باشد، لازم آید که بر او واجب باشد که وجود عالم را خواهد؛ چه هرگاه اختیار عین ذات باشد، نتواند که رفع شود؛ پس نتواند که نخواهد؛ و چون واجب باشد که خواهد، واجب باشد که همیشه خواهد و^۴ همیشه کند؛ پس لازم آید که فاعل مختار نباشد؛ بلکه^۵ موجب و بی اختیار باشد؛ چه فاعل مختار آن است که هرگاه^۶ خواهد، کند و گاهی که^۷ نخواهد، نکند؛ و ایضاً لازم آید که عالم قدیم باشد.

و ایشان جواب گویند که: عینیت اراده و اختیار، مستلزم قدم عالم نیست، بلکه وجود عالم، تابع مصلحت است؛ اگر همیشه مصلحت باشد، همیشه خواهد و کند و اگر گاهی مصلحت نباشد، نخواهد و نکند؛ و ایضاً مستلزم ایجاب و نفی اختیار نیست؛ چه مختار کسی است که خواهد و کند، و نخواهد و نکند^۸، خواه همیشه باشد، و خواه گاه، و خواه اراده و اختیار عین ذات باشند^۹، و خواه زاید بر آن^{۱۰}؛ چه او به اختیار^{۱۱} که عین ذات است، خیر را می خواهد^{۱۲} و شر را نمی خواهد؛ پس هرگاه وجود زید مثلاً، امروز خیر باشد و پیش از این خیر نباشد، او در ازل به اختیاری که

۱. ب: «فصل پنجم» ندارد.

۲. الف: «عزوجل» ندارد.

۳. ب: «متکلمان».

۴. ب: «همیشه خواهد و» ندارد.

۵. الف: «نباشد که بلکه».

۶. ب: «که گاهی».

۷. ب: «که» ندارد.

۸. الف: «که خواهد کند و نخواهد نکند».

۹. ب: «باشد».

۱۰. ب: «زاید بر ذات».

۱۱. ب: «اختیاری».

۱۲. الف: «بخواهد».

عین ذات اوست، وجود زید را در امروز می‌خواهد و همچنین^۱ در غیر امروز نمی‌خواهد؛ و همچنین اگر فرض کنیم که اختیار زاید بر ذات، و وجود چیزی همیشه^۲ خیر باشد، او همیشه آن خیر را خواهد خواست؛ پس معلوم شد که عین بودن و زاید بودن^۳ اختیار، دخلی ندارد به این مسأله^۴.

فصل ششم^۵

در غایت فعل او - سبحانه -

غایت هر فعلی چیزی است که فاعل را بر این دارد که آن فعل را کند به حیثیتی که اگر سؤال کنند که: این کار را چرا کردی^۶، آن چیز در جواب گفته شود؛ و چون این دانسته شد، بدان که حکماً گویند که: ذات او - تعالی شأنه - جواد محض و خیر محض است و ایجاد عالم که^۷ تمام، مصلحت و نفع ایشان است، جود و خیر است؛ پس آنچه او را بر ایجاد عالم داشته همان^۸ جود است^۹ که مثل سایر صفات عین ذات اوست.

چنانکه^{۱۰} در ذات و صفات، هر دو، از همه چیز مستغنی است، همچنین در فعل، محتاج به هیچ چیز غیر خود نیست^{۱۱}؛ و جواد حقیقی همین است؛ اما کسی که کار خیر و احسانی کند به توقع مدح یا عوض یا ثواب^{۱۲}، یا از بیم ملامت و مذمت و عقاب، چنین کسی فی الحقیقه جواد نیست؛ بلکه اجیر است و برای اجرت یا دفع مضرت کار کرده^{۱۳}؛ و گویند: غرض، غایت است^{۱۴} که زاید بر ذات فاعل باشد و از این

-
۱. ب: «همچنین» ندارد.	۲. ب: «وجود چیزی باشد که آن همیشه».
۳. ب: «زیاده بودن».	۴. ب: «دخلی به این مسأله ندارد».
۵. ب: «فصل ششم» ندارد.	۶. ب: «چرا کرد».
۷. الف: «که» ندارد.	۸. ب: «داشته باشد همان».
۹. ب: «جود اوست».	۱۰. ب: «و چنانکه».
۱۱. ب: «غیر وجود نیست».	۱۲. الف: «کار کرده» ب: «کار کرده».
۱۳. ب: «مدح و عوض و ثواب».	۱۴. ب: «گویند که غرض غایتی است».

جهت گویند: غرض در فعل او^۱ نیست.

و متکلمان از این معنی غافل شده گویند: غایت در فعل او این است^۲ که فعل عالم فی نفسه خیر و نفع است و اگر غرض در فعل او نباشد لازم آید که لغو و عبث باشد.

و حکما جواب گویند که: اگر خوبی عالم فی نفسه غایت فعل او باشد و او به سبب این معنی که^۳ لامحاله معنی [ای] است^۴ غیر ذات او، فعل عالم را کند، دو مفسده لازم^۵ آید:

یکی اینکه خدای تعالی در فعل خود به ذات خود ناتمام و محتاج به غیر باشد.^۶

دوم اینکه هرگاه کسی که کار را برای اینکه آن کار خوب است^۷ کند، پس چون آن کار را کند صادق است که خوب کرده^۸ و این خوبی برای او به سبب این کار به هم رسد و اگر آن کار را نکند صاحب این خوبی نباشد؛ پس لازم آید که ذات الهی - تعالی و تقدس - به ذات خود، خوب و جواد و محسن نباشد و از فعل عالم کسب این صفت کمال کند؛ و این هر دو محال است؛ بلکه جناب او برای اینکه فی نفسه^۹ خیر و جواد و محسن است، ایجاد عالم کند؛ نه برای اینکه خیر و جواد و محسن شود؛ و لغو و عبث وقتی لازم آید که فعل عالم بی فایده باشد؛ بلکه تمام فایده و نفع است برای عالم؛ اما آنچه خدای تعالی را^{۱۰} بر فعل عالم داشت^{۱۱}، خوبی عالم نیست؛ بلکه خوبی خداست؛ و از این لازم نیاید^{۱۲} که عبث باشد.

۱. ب: «خدا». ۲. ب: «گویند غرض در فعل او هست».

۳. الف: «که» ندارد. ۴. الف و ب: «معنی است».

۵. الف: «عالم را کند، گویند و مفسده لازم». ۶. ب: «محتاج به غیر خود باشد».

۷. الف: «آن کار خوب، خوب است». ۸. الف: «خوب کرد».

۹. الف: «برای اینکه خودش فی نفسه». ۱۰. ب: «خدا را».

۱۱. ب: «و داشته». ۱۲. الف: «بلکه خوبی خدا و از این لازم آید».

فصل هفتم^۱در حدوث و قدم^۲ عالم

متکلمین گویند که^۳: خدای تعالی بود و عالم نبود؛ بعد از آن عالم [را] موجود کرد^۴؛ به حیثیتی که عدم عالم، فاصله شد میان خدا و میان عالم؛ و به این معنی گویند: «عالم حادث زمانی است»^۵؛ و عمده ادله ایشان به این دو چیز است: یکی اجماع و دیگری احادیث که در حدوث عالم وارد شده؛ و حکما گویند: خدای تعالی بود و در مرتبه [ای] که^۶ او بود، عالم نبود؛ بعد از آن عالم را^۷ ایجاد کرد بی فاصله؛ و به این گویند: «عالم»^۸ حادث ذاتی است یعنی ذات عالم به خودی خود^۹ نبُود و از خالق خود موجود باشد؛ و ایضاً گویند: مبدع است؛ یعنی موجود شده^{۱۰} بی زمان و بی فاصله؛ چه اگر فاصله میان خدا و عالم باشد، از دو حال بیرون نیست: یا آن فاصله چیزی و موجودی^{۱۱} است؛ پس او نیز از جمله عالم خواهد بود و باید در طرف باشد^{۱۲} نه فاصله میان عالم و خدا؛^{۱۳} و یا چیزی و موجودی نیست؛ پس هرگاه چیزی نباشد، فاصله نخواهد بود؛ و^{۱۴} اینکه شما گوید که: عدم فاصله است؛ عدم هیچ است و هیچ چون فاصله میان دو چیز تواند بود؛ بلکه فاصله باید چیزی باشد؛ و چون چیزی نیست غیر خدا و عالم، پس فاصله نیست.

و جواب اجماع چنین^{۱۵} گویند که: در میان حکما تا زمان اسلام، و همچنین در میان اهل اسلام تا زمان شیخ ابونصر فارابی، لفظ قدیم به معنی غنی غیر مخلوق است و لفظ حادث به معنی محتاج مخلوق استعمال می شد و قید ذاتی و زمانی در

-
۱. ب: «فصل هفتم» ندارد.	۲. الف: «قدم».
۳. ب: «که» ندارد.	۴. الف و ب: «عالم موجود کرد».
۵. الف: «عالم از زمانی است».	۶. الف و ب: «مرتبه که».
۷. ب: «را» ندارد.	۸. ب: «و به این معنی عالم».
۹. ب: «خود» ندارد.	۱۰. الف: «موجود شده».
۱۱. ب: «موجودی».	۱۲. الف: «او» ندارد.
۱۳. الف: «او» ندارد.	۱۴. الف: «چنین» ندارد.

آن اوقات نبود و در اواخر^۱ زمان فارابی یا بعد از تفسیم اصطلاح^۲ قدیم و حادث، به ذاتی و زمانی، به هم رسیده؛ پس اگر شما گوید: حدوث به معنی اوّل که مخلوق محتاج است به اجماعی است، حق است؛ و ما نیز عالم را به این معنی حادث می دانیم و میان ما و شما نزاع و خلاف^۳ نیست؛ چه این معنی همان حدوث ذاتی است که ما می گویم؛ و اگر گوید: به معنی دوّم، اجماعی است، غلط است؛ چه معنی دوّم، چنانکه گفته شد پیش از زمان فارابی اصلاً معروف و مذکور نبود و بعد از آنکه این اصطلاح به هم رسید همیشه اهل اسلام مختلف بودند؛ پس^۴ هرگز این اجماع واقع نشد.

و اما جواب احادیث اینکه، احادیث^۵ حق و مسلم است؛ اما در احادیث قید زمانی نیست؛ بلکه حدوث مطلق مذکور^۶ است؛ و در بسیار احادیث قراین، بلکه ادله هست^۷ که مراد همین حاجت است و مخلوق بودن^۸، که معنی حدوث ذاتی است نه زمانی.

چنانکه احتجاج حضرت^۹ پیغمبر - صلی الله علیه و آله - صریح است در آن؛ و آن، چنان است که با دهریه فرمودند^{۱۰}: «ما چیزها را که می بینیم، بعضی محتاجند به بعضی و بی یکدیگر قوام و استحکام ندارند؛ پس هرگاه شما این محتاج را به سبب اینکه قدری قوت^{۱۱} و تمامیت در او مشاهده می کنید قدیم گوید، پس بگوئید^{۱۲} که اگر حادث می بود، زیاده^{۱۳} از اینکه محتاج باشد چه خواست^{۱۴} بود؛ و این حدیث و سایر احادیث که تفصیل آنها مؤدّی به تطویل^{۱۵} می شود، دلیل^{۱۶} است بر اینکه مراد

-
۱. ب: «در آخر».	۲. الف و ب: «تفسیم و اصطلاح».
۳. ب: «نزاعی و خلاقی».	۴. الف: «پس» ندارد.
۵. ب: «احادیث» ندارد.	۶. ب: «مذکوره».
۷. الف: «است».	۸. ب: «چنانچه صحاح حضرت».
۹. ب: «چنانچه صحاح حضرت».	۱۰. الف: «فرموده».
۱۱. ب: «قوة».	۱۲. الف: «می گوید».
۱۳. ب: «اگر احادیث می بود زیادنی».	۱۴. الف: «خواهست» یا «خواست».
۱۵. ب: «طویل».	۱۶. ب: «و دلیل».

از حادث در احادیث^۱، همین محتاج و مخلوق است نه غیر آن.
 اگر گویند: حدیث مشهور که^۲ «كَانَ اللَّهُ وَلَمْ يَكُنْ مَعَهُ شَيْءٌ» دلالت بر حدوث زمانی کند، چه معنی این حدیث^۳ این است که خدای تعالی^۴ در زمانی بود که عالم در آن زمان نبود؛ گوییم: لفظ «كان» در لغت و عرف عرب و همچنین در قرآن و احادیث، به دو معنی استعمال شده؛ چنانکه علمای عربیت تصریح به آن کرده‌اند؛ یکی زمانی که دلالت بر^۵ زمان کند؛ و دیگری غیر زمانی که دلالت بر^۶ زمان نکند؛ بلکه همین^۷ ربط میان مسند و مسندالیه دهد؛ چنانکه در آیه کریمه «كَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا»^۸ و «كَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا»^۹ و غیر این آیات؛ چه مراد، همین بیان این است که خدا عزیز و حکیم و غفور و رحیم^{۱۰} است، نه اینکه در یک زمانی چنین بود؛ و همچنین مراد در این حدیث، بیان یگانگی و^{۱۱} وحدانیت خداست که هیچ چیز در مرتبه او موجود نیست؛ بلکه همه چیز مخلوق او و موجود از اوست؛^{۱۲} نه اینکه خدا در زمانی بود؛ چه اثبات زمان، برای جناب او قبیح و کفر است عقلاً و شرعاً. اما عقلاً، برای اینکه این زمان که گویی که خدای در اوست^{۱۳}، اگر بی آنکه کسی فرض و اعتبار کند، بلکه به خودی خود در خارج، چیزی و ظرفی است که خدا در او قرار گرفته، پس از دو حال بیرون نیست: که^{۱۴} یا خدا در وجود خود محتاج به اوست^{۱۵} و این کفر است؛ چه هر محتاج، مخلوق است نه خالق؛ و یا مستغنی است از او؛ پس او لغو است و باطل؛ پس او موجود بود و این نبود و بعد از آنکه موجود شد، او داخل این شد و در این قرار گرفت^{۱۶}؛ پس لازم آید که از حالی به حالی و^{۱۷} از

-
۱. ب: «مراد از احادیث در احادیث».	۲. ب: «که» ندارد.
۳. الف: «حدیث» ندارد.	۴. ب: «که خدا در».
۵. و ۶. الف: «به».	۷. ب: «همین» ندارد.
۸. نساء / ۱۵۸ و ...	۹. نساء / ۹۶ و ...
۱۰. ب: «عزیز حکیم و غفور رحیم».	۱۱. الف: «و» ندارد.
۱۲. ب: «و موجود از اوست» ندارد.	۱۳. ب: «این زمانی که گویی خدا در اوست».
۱۴. ب: «که» ندارد.	۱۵. ب: «محتاج است به او».
۱۶. الف: «او داخل این باشد و در این قرار گرفته».	۱۷. ب: «از حالی به حالی» ندارد.

جایی به جایی حرکت کند و انتقال نماید؛ و حرکت و^۱ انتقال، دلیلِ ضعف است^۲ و نقصان؛ و هر ضعیف^۳ و ناقص، مخلوق^۴ و اما شرعاً، اولاً به^۵ همین حدیث؛ چه هرگاه در آن مرتبه، هیچ چیز غیر خدا نبود، زمان کجا بود که خدا در او باشد؟ و دیگر، سایر احادیث؛ از آن جمله محمد بن یعقوب کلینی - رحمه الله^۶ - روایت کرده از امام همام جعفر بن محمد الصادق^۷ - علیه السلام - که فرمود: «هر کس گمان کند که خدای تعالی از چیزی یا در چیزی یا بر چیزی است، پس به تحقیق کافر است» و شیخ صدوق - رحمه الله^۸ - روایت کرده از همان حضرت - علیه السلام^۹ - که فرمود: «خدای تبارک و تعالی^{۱۰}، موصوف به زمان و مکان و حرکت و انتقال و سکون نشود؛ بلکه او خالق این همه است؛ و منزّه^{۱۱} است از آنچه ظالمان به او نسبت می دهند» و امثال این اخبار بسیار است؛ و اگر بی آنکه کسی^{۱۲} فرض و اعتبار کند، زمان چیزی نیست، بلکه معدوم است، پس چیزی که نیست، چون خدا در او خواهد بود؟ اگر^{۱۳} گویند: زمان امری است موهوم یا اعتباری، که وهم آن را توهم یا عقل آن را انتزاع و اعتبار کند، گوییم: در مرتبه [ای] که^{۱۴} غیر خدا هیچ نیست، کو وهم و عقل که توهم و انتزاع کنند^{۱۵} و کو چیزی که از او انتزاع و توهم کنند^{۱۶} و ایضاً بر تقدیری که انتزاع شود و در وهم یا عقل^{۱۷} موجود گردد، در خارج موجود^{۱۸} نیست و خدا در خارج موجود است، پس چون موجود باشد در زمانی که در خارج موجود نیست^{۱۹}؛ بلکه در وهم یا در عقل موجود است.

۱. الف: «و» ندارد. ۲. ب: «است» ندارد. ۳. الف: «و همه ضعیف».
۴. ب: «مخلوق است».
۵. ب: «به» ندارد. ۶. ب: «رحمه الله» ندارد.
۷. ب: «محمد صادق».
۸. الف: «که فرمود که خدای تعالی».
۹. الف: «علیه السلام» ندارد.
۱۰. الف: «که فرمود که خدای تعالی».
۱۱. ب: «خالق این جمله و منزّه».
۱۲. الف: «اگر نه آن کسی».
۱۳. ب: «در او تواند بود؟ و اگر».
۱۴. الف و ب: «در مرتبه که».
۱۵. الف: «کنده».
۱۶. ب: «کنده».
۱۷. الف: «شود، در وهم و عقل».
۱۸. ب: «در خارج، خود موجود».
۱۹. ب: «پس چون موجود ... خارج موجود نیست» ندارد.

اگر گویند: هرگاه حدوث در احادیث، به معنی حدوث ذاتی باشد که حکما قائلند به آن، پس این حکما که این احادیث ردّ است بر ایشان کبستند؟

گوییم: چنانکه اهل اسلام و فقها و همچنین سایر ملل و طوایف هر کدام چندین فرقه‌اند و بعضی از ایشان حق است^۱، همچنین منسوبین به حکمت چند فرقه‌اند؛ یک فرقه ایشان که حکمای الهی‌اند که سلسله ارسطو^۲ و افلاطون و سقراط و استادان و شاگردان ایشانند، اهل^۳ توحید و ایمانند؛ و سایر فرق که دهریین و طبیعیین و دیگرانند، اهل ضلالت^۴ و کفرند؛ و احادیث ردّ ایشان است و حکمای الهی نیز همیشه^۵ بر ایشان ردّ می‌کرده‌اند^۶ و میان ایشان نزاع می‌بوده^۷؛ چه هر^۸ فرقه از این جماعت، بعضی از عالم^۹، مثل دهر و طبیعت و غیر آن را قدیم یعنی غیر مخلوق، بلکه خالق می‌دانسته‌اند و الهیین بر ایشان ردّ می‌کرده و می‌گفته‌اند: ماسوی‌الله^{۱۰} همه محتاج و مخلوقند؛ و در احادیث نیز به همین نحو وارد شده.

فصل هشتم^{۱۱}

در ذکر اقوال ایشان در احوال مجرّدات

حکما گویند: طایفه^{۱۲} ملائکه مجرّدند یعنی روح تنهایند و بدن ندارند و^{۱۳} آنها را^{۱۴} عقل و صور عالم خوانند؛ و در اثبات این، به براهین عقلیه استدلال کنند و به شواهد نقلیه نیز استکمال نمایند^{۱۵}.

۱. ب: «حقّند». ۲. الف: «ارسطو» ندارد.

۳. الف: «شاگردان ایشان اهل». ۴. الف: «ضلال».

۵. ب: «ردّ بر ایشان و حکمای الهی همیشه». ۶. الف: «می‌کردند».

۷. الف: «می‌بود». ۸. ب: «هر» ندارد. ۹. الف: «عالم» ندارد.

۱۰. الف: «و می‌گفته: ماسوی‌الله». ۱۱. ب: «فصل هشتم» ندارد.

۱۲. الف و ب: «طایفه از ملائکه». ۱۳. ب: «و» ندارد.

۱۴. الف: «را» ندارد. ۱۵. الف: «کنند».

از آن جمله اینکه در کتاب غرر و دُرر روایت کرده^۱ که: از حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام - سؤال از عالم اعلا نمودند^۲، فرمود^۳: «صَوْرٌ عَالِيَةٌ عَنِ الْمَوَادِّ، خَالِيَةٌ عَنِ الْقُوَّةِ وَالْإِسْتِعْدَادِ»؛ یعنی اهل آن عالم همه صورتهایند از ماده مجرد و عالی، و از قابلیت و استعداد منزّه و خالی؛ و تتمّه این حدیث بعد از این ان شاء الله بیاید.

و^۴ مراد از صورت این است که همه فاعل محضند و هیچ گونه قوّت^۵ که به معنی انفعال و قابلیت است که خاصّه ماده و جسم^۶ است در ایشان نیست؛ و این کلام هدایت انجام موافق اصطلاح علمای^۷ قدیم است؛ چه ایشان هرچه مبدأ فاعلیت و تأثیر است صورت^۸، و مبدأ قابلیت و قوّت را ماده گویند.

و متکلمان گویند: اگر^۹ مجردی^{۱۰} غیر خدای تعالی باشد، شرک^{۱۱} لازم آید؛ چه در صفت تجرّد با او^{۱۲} شریک باشد. ایشان جواب گویند که: تجرّد صفتی است^{۱۳} سلّبی و در صفات سلّبی^{۱۴} شما نیز شریک بسیار برای خدا^{۱۵} قائلید، چه خدای تعالی دست و پا و سر و گوش و دل و جگر و هیچ عضوی ندارد و همچنین زمین و آسمان و درخت و آب^{۱۶} و هوا و سایر چیزها هیچ کدام، این اعضا را ندارند؛ پس اگر این قسم صفات موجب شرک باشد، شما نیز^{۱۷} مشرک خواهید بود؛ بلکه شرک آن است که حاشا در ذات یا وجود یا صفات ثبوتیه^{۱۸} باشد؛ و تجرّد خود این معنی ندارد.

۱. الف: «کرده اند».
۲. الف: «امیرالمؤمنین - صلوات الله علیه - از عالم اعلا سؤال نمودند».
۳. ب: «فرمود که».
۴. ب: «که».
۵. ب: «قوّه».
۶. ب: «اجسام».
۷. ب: «حکمای».
۸. ب: «صورات».
۹. الف: «اگر» تکرار شده.
۱۰. الف: «به او».
۱۱. ب: «شریک».
۱۲. الف: «به او».
۱۳. ب: «گویند تجرّد وصفی است».
۱۴. ب: «سلّبی».
۱۵. الف: «خدا» ندارد.
۱۶. ب: «و آب» ندارد.
۱۷. الف: «نیز» ندارد.
۱۸. ب: «ثبوتی».

و ایضاً حکما گویند: روح انسانی^۱ مجرد است؛ یعنی در وجود خود^۲ محتاج به بدن نیست و حقیقت و ذات انسان همین روح است و بدن آلتی است برای او مثل قلم برای کاتب و مرکب برای راکب؛ و از جمله شواهد نقلیه بر این مطلب این^۳ حدیث را گویند که در کتاب بصائر الدرجات از حضرت امام جعفر صادق^۴ - علیه السلام - روایت نموده که فرمود: «روح در بدن مثل گوهری است در صندوق؛ چون گوهر را برداشتی پروا نکنی از صندوق؛ هر جا خواهد افتد» و همان سؤال و جواب که در ملائکه مذکور شد، در روح انسان نیز واقع شود؛ و ایضاً برای اجسام فلکی اثبات ارواح کنند مثل روح انسان و به همین معنی مجرد دانند و اجسامشان را ابدان ایشان گویند.

و ایضاً گویند؛ جناب الهی چنانکه موجودات^۵ این عالم را هر یک به قوتی و خاصیتی مخصوص نموده و آنها را سبب و واسطه وجود^۶ چیزهای دیگر فرموده، چنانکه آفتاب و ماه و کواکب و آتش و آب و امثال آنها، واسطه حدوث نور و حرارت و برودت و نشو و نما و طبخ و نضج انواع اشجار و اثمار و غیر آنها؛ و اینها را همه، آثار^۷ و افعال آنها کرده، و همچنین اشخاص انسان و حیوان را بعضی پدر، و بعضی را^۸ مادر، و آنها را واسطه وجود فرزندان^۹ گردانیده، کذلک عقول را خلعت نور پوشانیده و شربت قوت خود نوشانیده و ایشان را به عز مرتبه^{۱۰} و کالت خود رسانیده و اسباب و وسایط نشر رحمت و بسط^{۱۱} نعمت خود گردانیده که به امر و اذن او انواع موجودات به وساطت ایشان^{۱۲} به وجود آیند و در عرصه عالم جلوه

-
۱. ب: «انسان».	۲. ب: «خود» ندارد.	۳. ب: «آن».
۴. ب: «صادق» ندارد.	۵. ب: «پروا از صندوق نکنی».	
۶. ب: «گویند که».	۷. ب: «موجود است».	۸. ب: «وجود» ندارد.
۹. الف: «و غیر آنها همه را آثار».	۱۰. ب: «راه» ندارد.	
۱۱. ب: «فرزند».	۱۲. ب: «عز و مرتبه».	۱۳. ب: «بساط».
۱۴. ب: «به واسطه ایشان».		

نمایند.

و گویند: شأن او اعظم از آن است که بی ترتیب و وساطت^۱، خود مباشر وجود هر چیز شود؛ و بر جلال او محال است که بی واسطه، خود مرتکب ایجاد همه چیز گردد؛ و این همان است که در احادیث بسیار آمده که خدای تعالی برای هر کاری فرشته [ای] موکل^۲ نموده و بر هر امری امیری^۳ مقرر نموده که به اذن و امر او هر چه فرماید به تقدیم رساند^۴؛ و چنانکه^۵ تقدیر اسباب در عالم^۶ جسمانی، به اتفاق، دلالت بر عجز و ضعف جناب او نکند، بلکه همه، دلیل عظمت و رفعت^۷ اوست، همچنین توسط اوساط^۸ در عالم روحانی، هیچگونه مستلزم قصور و فتور آن جناب نیست؛ بلکه تمام^۹، برهان علو شأن و سمو منزلت اوست.

و از جمله شواهد بالغه بر این مطلب، تتمه حدیث اول را گویند که^{۱۰} حضرت امیرالمؤمنین - صلوات الله علیه^{۱۱} - بعد از عبارت سابقه فرمود: «تَجَلَّى لَهَا^{۱۲} رَبُّهَا فَأَشْرَقَتْ وَ طَالَعَهَا قَتْلًا لَأْتُ وَالَّتِي فِي هَوِيَّتِهَا مِثَالُهُ فَأَظْهَرَ عَنْهَا أَفْعَالَهُ»

یعنی «خدای ایشان در ایشان جلوه نمود و به نظر شفقت و مرحمت^{۱۳} و تربیت ایشان را مطالعه فرمود^{۱۴}؛ پس ایشان به نور و ضیای بزدانی روشن و نورانی شدند؛ و در ایشان گذاشت مثال خود را؛ پس از ایشان به ظهور آورد افعال خود را؛ و نظیر این حدیث شریف است احادیث دیگر که در فضل اطاعت الهی وارد شده و مجمل مضمون آنها این است که هرکس اطاعت خدای تعالی چنانکه فرموده کند^{۱۵}،

۱. ب: «واسطه». ۲. الف و ب: «فرشته موکل».

۳. ب: «امیری» ندارد. ۴. الف: «که به اذن ... به تقدیم رساند» ندارد.

۵. ب: «رساند چنانچه». ۶. ب: «اسباب که عالم». ۷. ب: «رفعت و عظمت».

۸. الف: «همچنین به وسیط اوساط». ۹. ب: «تمامی».

۱۰. ب: «که» ندارد. ۱۱. الف: «صلوات الله علیه» ندارد.

۱۲. الف: «تجلی بها». ۱۳. ب: «و مرحمت» ندارد.

۱۴. الف: «فرموده». ۱۵. ب: «نماید».

جناب او خواص صفات خود را به او عطا فرماید؛ از جمله آن صفات این است که هرچه را که خواهد، همین که گوید بشود، می شود.

و متکلمین از همه این مراتب غافل گشته^۱، بر ایشان طعن و تشنیع کنند و گویند که^۲: هرگاه ترتیب و وسایط، ضرور^۳، و مباشرت همه چیز بی واسطه، محال باشد، لازم آید که جناب او ضعیف و عاجز، و مدار کار با دیگران باشد؛ و ایشان جواب گویند که: این محال نه از ضعف و نقصان است، بلکه از رفعت شأن و عظمت سلطان است؛ چنانکه^۴ در صدور ظلم از جانب او و صدور معصیت از معصوم؛ و^۵ شما نیز قائلید؛ چه ظاهر است که این نه از عجز است، بلکه از عز است؛ و بعضی^۶ احادیث که اشاره به ترجمه آن شد^۷، صریح است در این^۸.

فصل نهم^۹

در ذکر بعضی معجزات

چون حکما خرق و التیام و قسر را بر افلاک، محال دانسته اند^{۱۰}، متکلمان بر ایشان تشنیع کنند که بنابراین بر شما لازم آید^{۱۱} که انکار معجزات سماوی چون ردّ شمس و شقّ قمر و عروج معراج [نمایید]^{۱۲} و ایشان جواب گویند که: ممتنع دو قسم است: یکی ممتنع ذاتی و دوم، ممتنع عادی؛ و اما^{۱۳} امور مذکوره^{۱۴} را در سطح اعلای فلک اعلا که محدّد جهات است، ممتنع^{۱۵} بالذات می دانیم و هیچ یک از

-
۱. الف: «غافل شده اند».	۲. الف: «که» ندارد.	۳. الف: «ضرور است».
۴. ب: «چنانچه».	۵. ب: «و» ندارد.	۶. ب: «بعض».
۷. الف: «شده».	۸. الف: «در این» ندارد.	۹. ب: «فصل نهم» ندارد.
۱۰. ب: «دانسته اند».	۱۱. الف: «بر شما لازم آید» ندارد.	
۱۲. الف و ب: «معراج نمایند».	۱۳. ب: «اما» ندارد.	
۱۴. ب: «مذکور».	۱۵. الف: «سطح اعلای فلک محدّد جهات، ممتنع».	

معجزات را هیچ کس تا آنجا نگفته؛ بلکه همه آن، از^۱ هفت آسمان بالاتر نیست؛ و در این افلاک آنها را ممتنع عادی می دانیم نه ذاتی؛ و ممتنع عادی^۲ سبب^۳ صحت این معجزات است نه مانع آنها؛ چه معجزه، عین خرق^۴ عادت است و اگر به حسب عادت چیزی محال نباشد، غرابتی در او نماند و همه کس آن را تواند.

فصل دهم^۵

در ذکر معاد

بدان که لذت و الم دو قسم است:

یکی جسمانی؛ و آن لذت و المی است که بدن و اعضا و قوای بدن را حاصل شود از ادراک محبوبات^۶ و مکروهات خودشان؛ چون لذت و المی که ذائقه را مثلاً^۷ از شیرینی و تلخی، و باصره^۸ را از رنگها^۹ و صورتهای خوش و ناخوش، و سامعه را از شنیدن آوازهای خوب و بد، و همچنین سایر قوای ظاهر و باطن را از مدرکات خود حاصل شود؛ و در این قسم لذت و الم همه افراد انسان که قوتهای ایشان صحیح و سالم باشد شریکند و این معلوم است؛

و قسم دوم، روحانی؛ و آن لذت و المی است که روح را حاصل شود از ملایمات و منافرات خود؛ چون لذتی که حاصل شود از فهمیدن مسأله و حل شدن مشکلی و دانستن مجهولی و همچنین از صفات و عادات حسنه جمیله؛ و چون المی که از ندانستن و نفهمیدن علمی و مشکل شدن مسأله و حل نشدن مشکلی و همچنین المی^{۱۰} که از اخلاق و ملکات خبیثه و^{۱۱} رذیله حاصل شود؛ و این قسم

-
۱. ب: «آن را از».	۲. الف: «ممتنع ذاتی».	۳. ب: «به سبب».
۴. ب: «معجزه همین خرق».	۵. ب: «فصل دهم» ندارد.	
۶. ب: «محسوسات».	۷. الف: «لذت و الم که ذائقه راست مثلاً».	
۸. الف: «بصر».	۹. ب: «رنگهای».	۱۰. الف: «المی» ندارد.
۱۱. ب: «و» ندارد.		

لذت و الم اگر^۱ چه بیشتر و بهترش مخصوص جماعتی است که عقل و نفس ایشان را زیاده لطافتی و نزهتی باشد، اما دیگران نیز از آن مطلقاً محروم نیستند؛ بلکه هرکس به قدر مرتبه خود از آن نصیبی دارد؛ و این قسم لذت و الم بسیار عظیمتر است از قسم اول، هر چند آن کس پست فطرت و خسیس طبیعت^۲ باشد؛ و این معلوم است از حال^۳ جمعی که نهایت محبت به دنیا و چیزهای آن دارند و از علم و فهم پروایی ندارند که با وجود این، اگر در مجلسی که امثال و اقران او باشند^۴، هر چیز از چیزهای دنیا که^۵ محبوب اوست از زر و مال و اهل و عیال و غیر آنها را از او نفی کنند و گویند نداری^۶، آن قدر متألم و آزرده نشود که حرفی و سخنی مذکور شود و گویند نمی فهمی و نمی دانی^۷؛ و شاید نباشد کسی که^۸ به خلاف این باشد. چون این مقدمه^۹ دانستی، بدان که حکما^{۱۰} گویند: چون لذت و الم دو قسم است^{۱۱}، معاد نیز دو قسم تواند بود

یکی روحانی، که به حسب لذت و آلام روح^{۱۲} است؛ و^{۱۳} حقیقت آن سرور و بهجت است که حاصل شود ارواح سُعدا را^{۱۴} بعد از مفارقت دنیا، از قرب به جناب الهی و مشاهده جمال نامتناهی او که ثمره معرفت و طاعت اوست در دنیا؛ و حسرت و ندامت است که حاصل شود ارواح اشقیا را بعد از دنیا، از بُعد جناب مستطاب و حرمان تماشای جمال فوق الکمال او که نتیجه مخالفت و معصیت اوست در دنیا؛

و دویم^{۱۵} جسمانی، که لذات و آلام ابدان و قوای ایشان است؛ چنانکه اشاره به

-
۱. ب: «اگر» ندارد.	۲. الف: «طبیع».	۳. الف: «است که از حال».
۴. ب: «اقران ایشان باشند».		۵. الف: «ک دنیا».
۶. ب: «از ایشان».	۷. ب: «ندارد».	۸. ب: «نمی فهمید و نمی دانید».
۹. ب: «که» ندارد.	۱۰. الف: «مقدم».	۱۱. الف: «علما».
۱۲. ب: «باشد».	۱۳. الف: «آلام روحانی».	۱۴. ب: «و» ندارد.
۱۵. ب: «سُعدا را» ندارد.	۱۶. ب: «دوم».	

آن شد؛ و گویند: ما^۱ به ادله عقلیه و براهین حکمیه اثبات معاد روحانی و بیان اقسام و انواع سعادت^۲ و شقاوت آن توانیم، اما اثبات و بیان احوال معاد جسمانی به دلیل عقلی، کار ما نیست و از عهده آن^۳ بر نیاییم؛ بلکه تقریر و تفسیر آن را موقوف به خبر شارع گردانیم. و چون خبر شارع واقع شد، تصدیق او کنیم و ایمان به او آوریم.

و شیخ ابوعلی بن سینا که ملقب است به رئیس حکمای اسلام، در^۴ کتاب شفا تصریح به این نموده و گفته که: معاد جسمانی و خیرات و شرور بدن^۵ مقبول است از شرع و راهی به اثبات آن نیست مگر از طریق شریعت و تصدیق خبر نبوت؛ و شریعت حقه^۶ که سید و نبی و مولای ما محمد - صلی الله علیه و آله - آورده، شرح آن نموده و تفصیل آن فرموده؛ این بود مضمون کلام شفا.

و متکلمان به ایشان انکار معاد جسمانی را نسبت دهند و از این جهت نیز تشنیع و تکفیر ایشان کنند؛ و این توهّم، اینان را از سه چیز ناشی شده: یکی اینکه گمان کرده‌اند که معاد جسمانی و روحانی منافق هستند و با هم جمع نمی‌شوند.

دوم آنکه^۷ ایشان اعتراف نموده‌اند که عاجزند از اثبات آن. سیم آنکه^۸ چون حکما گویند اعاده معدوم محال است، متکلمان گویند پس بر شما لازم آید که انکار معاد جسمانی^۹ کنید؛ چه اگر معاد جسمانی واقع باشد، چون اعاده بدن معدوم شده بر قول شما محال است، پس باید معاد به بدن دیگر باشد و این ظلم است؛ چه بدنی که گناه کرده بود معدوم شده^{۱۰} و عذاب به بدنی که گناه نکرده واقع شود و همچنین بدن^{۱۱} صاحب عبادت و طاعت از اجر^{۱۲} و ثواب خود

۱. ب: «ما» ندارد. ۲. الف: «انواع و سعادت».

۳. ب: «آن» ندارد. ۴. الف: «اسلام است در».

۵. ب: «بدنی». ۶. الف: «حقیه». ۷. ب: «اینکه».

۸. ب: «اعتراف نموده‌اند به عجز از اثبات، سیم اینکه». ۹. ب: «اجسام».

۱۰. ب: «نشده» ندارد. ۱۱. الف: «بدنی». ۱۲. الف: «خیر».

محروم گشته و جزای او را^۱ بدن دیگر برده.

و حکما جواب گویند از اعتراض اوّل که:^۲ منافاتی میان اجتماع لذّات و آلام روح و جسم نیست، چنانکه در دنیا نیز جمع شوند؛ پس بسا^۳ باشد که کسی را حل مشکلات شده و علوم و^۴ معارف حاصل گشته و با سرور و بهجت آن، لذّت^۵ مآکل و مشارب^۶ و امثال آن نیز مقرون بوده؛ و همچنین گاه باشد که الم و کدورت^۷ فقدان هر دو مقترن شود. پس هرگاه در دنیا جمع شوند، در عقبا چرا نتوانند شد؟

و از اعتراض دوّم به اینکه عجز و اعتراف کردن به عجز از اثبات آن، مستلزم انکار نیست و شما نیز از اثبات معاد جسمانی^۸ به دلیل عقلی و همچنین از اثبات همه احکام شرعی مثل نماز و روزه^۹ و غیر آن عاجزید و راهی به اثبات آنها غیر از خبر شارع ندارید؛ پس اگر بر ما مفسده لازم آید، بر شما نیز لازم می آید^{۱۰}.

و از اعتراض سیم دو^{۱۱} جواب گویند: اوّل اینکه ما^{۱۲} اعاده معدوم^{۱۳} را محال دانیم که مطلقاً معدوم شود و هیچ از او^{۱۴} نماند؛ اما چیزی را که مطلقاً معدوم نشود، بلکه تغییر و تبدیل^{۱۵} در احوالش به هم رسد، اعاده آن را محال ندانیم؛ مثل خشتی که بکوبند و گل کنند و بار دیگر آن را خشت سازند و موت بدن از این قبیل است؛ چه نهایت فنای بدن همین است که ترکیب و تألیفش از هم بپاشد و خاک شود.

و چنانکه همین، بعینه از حضرت امام همام جعفر بن محمد الصادق

۱. الف: «خیر آن را».	۲. ب: «اوّل به اینکه».	۳. ب: «شوند چه بسا».
۴. الف: «و» ندارد.	۵. ب: «آن و لذّت».	
۶. الف: «بهجت آن، با گل و مشارب».	۷. ب: «الم و لذّت و کدورت».	
۸. ب: «معاد روحانی جسمانی».	۹. ب: «روزه و نماز».	
۱۰. الف: «بر ما مفسده لازم بر شما نیز می آید».	۱۱. الف: «دو» ندارد.	
۱۲. ب: «ما» ندارد.	۱۳. الف و ب: «اعاده معدوم را».	
۱۴. ب: «هیچ چیز از او».	۱۵. ب: «تبدیل و تغییر».	

- علیه السّلام^۱ - وارد شده^۲ در وقتی که از اعاده ابدان در روز^۳ قیامت از جناب او سؤال کردند؛

جواب دوم^۴ اینکه، حقیقت و ذات آدمی - چنانکه پیش از این گذشت و حدیث نیز در آن مذکور گشت - روح اوست و احوال^۵ و اعمال و خیر و شر و مدح و ذم همه از اوست و بدن برای او نیست مگر مثل قلم و شمشیر برای کاتب یا قاتل^۶ و^۷ صندوق برای گوهر و قبا برای شخص؛ پس اگر کسی با قلمی کلام خیر^۸ یا شر بنویسد، یا با قبا یا شمشیری^۹، مؤمن یا کافری را بکشد، در وقت مدح یا^{۱۰} ذم کردن و جزا دادن^{۱۱} خواه در دنیا و خواه در آخرت^{۱۲}، قلم و شمشیر و قبا را مدح و ذم نکنند و جزا ندهند^{۱۳}، بلکه آن کس را جزا دهند^{۱۴} و وصف کنند.

پس بنابراین بر تقدیری که در قیامت بدن دیگر هم باشد که ضرر نکند و ظلم لازم نیاید و مثل این است که^{۱۵} اگر کسی گناهی کند که^{۱۶} مستحق قتل و^{۱۷} یا حد شود و^{۱۸} در آن وقت مثلاً^{۱۹} فربه باشد و^{۲۰} بعد از مدتی که^{۲۱} گذشته و لاغر شده یا در آن^{۲۲} وقت لاغر باشد و بعد از مدتی که گذشته فربه باشد^{۲۳}، بر امام یا بر حاکم شرع عرض شود، در همان وقت اجرای حکم شرع بر او کند^{۲۴} و به سبب اینکه گوشت او زایل شده^{۲۵} یا گوشت دیگر به هم رسانیده^{۲۶} حکم شرع^{۲۷} از او ساقط

۱. ب: «علیه السّلام» ندارد.	۲. ب: «روایت شده».
۳. ب: «روز» ندارد.	۴. ب: «دوم» ندارد.
۵. ب: «افعال».	۶. ب: «کاتب و قاتل».
۷. الف: «یا».	۸. الف: «قلمی کار خیر».
۹. الف: «یا قبا و شمشیر».	۱۰. ب: «و».
۱۱. الف: «خبر دادن».	۱۲. ب: «قیامت».
۱۳. الف: «خبر دهند».	۱۴. ب: «دهند».
۱۵. ب: «و» ندارد.	۱۶. ب: «است آنکه».
۱۷. ب: «و» ندارد.	۱۸. الف: «و» ندارد.
۱۹. ب: «مثلاً» ندارد.	۲۰. الف: «در این».
۲۱. ب: «بعد از مدتی که فربه شده باشد».	۲۲. ب: «کنند».
۲۳. ب: «زایل شده باشد».	۲۴. الف: «به هم رسیده».
۲۵. ب: «حکم شرعی».	

نشود و از عقوبت و میاست او ظلم لازم نیابد، این بود ذکر^۱ اقوال حکما و متکلمین در مسائل مشهوره از ایشان به نزاع و جدال.

---

۱. ب: «این بود حکم ذکر».

باب سیم^۱

در ذکر بعضی اخبار که از اهل بیت اخیار - صلوات الله
 علیهم - روایت شده و ذکر بعضی اقوال و احوال جمعی از
 علما که صریح یا مشعر است بر فضل و مدح حکمت و
 حکما؛ و این جمله إن شاء الله در دو فصل بیان شود.

فصل اول^۲

در ذکر احادیث که دلالت کنند^۳ بر مدح حکمت و حکما

صاحب کتاب شجره الهیه^۴ روایت کرده که: «وقتی عمرو بن عاص از
 اسکندریه رجوع نموده به خدمت حضرت مقدس نبوی - صلی الله علیه و آله -
 رسید، آن حضرت از [غرایبی] که در آنجا دیده بود سؤال نمود؛ او از باب سخریه و
 استهزا گفت که جماعتی را دیدم که مردی را به تعظیم نام می بردند و ستایش
 می کردند. و نام او را ارسطاطالیس می گفتند. و کلمات، کفر از او روایت می کردند؛ آن
 حضرت فرمود: ای عمرو این چنین بی ادبانه نام او^۵ مبر، به تحقیق که ارسطاطالیس
 نبی بود و قومش او را چنانکه بود شناختند».

و اخوان الصفا^۶ در کتاب خود روایت کرده اند که: «چون یکی از اصحاب آن
 حضرت - صلی الله علیه و آله^۷ - را فضل و کمال تمام می شد آن حضرت^۸ از روی
 افتخار و مدح می فرمود: ارسطاطالیس ابن امتی^۹».

۱. ب: «باب سیم» ندارد. ۲. ب: «فصل اول» ندارد. ۳. ب: «می کنند».

۴. شجره الهیه: تألیف سید رفیع الدین محمد فرزند حیدر حسنی طباطبائی مشهور به ملا رفیعا (منوفای

۱۰۸۲ یا ۱۰۹۹). رک. الذریعه، ج ۱۳، ص ۲۸. ۵. ب: «او» ندارد.

۶. الف و ب: «و صاحب اخوان الصفا». ۷. الف: «صلی الله علیه و آله» ندارد.

۸. ب: «را فضل و کمال تمام می شد آن حضرت» ندارد.

۹. ب: «می فرمودند: تو ارسطاطالیس امتی».

و ایضاً از آن حضرت - صلی الله علیه و آله - روایت کرده‌اند که فرمود که: «اگر ارسطاطالیس زنده می‌بود تا آن که به زمان من می‌رسید، ایمان به من می‌آورد»^۱. و ایضاً از آن حضرت - صلی الله علیه و آله^۲ - مروی است که فرمود: «اگر ارسطاطالیس به زمان من می‌رسید، از علم من استفاده می‌کرد و دیگران از علم او استفاده می‌کردند»^۳.

و در حدیث مفضل از حضرت^۴ امام جعفر بن محمد الصادق - علیه السلام - روایت کرده‌اند که فرمود: «جمعی از قدما انکار علم و تدبیر صانع عالم می‌کردند و گمان ایشان^۵ این بود که خلق به اتفاق شده و ارسطاطالیس بر ایشان رد کرده و گفته: چیزی که به اتفاق باشد^۶ نادر و گاهی^۷ می‌باشد و حال آنکه خلق عالم^۸ و منافع آن دایم یا اکثری است» بعد از آن، آن حضرت از باب تصدیق و تفسیر این کلام فرمود: «ای مفضل می‌بینی اصناف حیوان را که اکثر بر یک نهج و یک وتیره می‌باشند چنانکه انسان اکثر اوقات دو دست و دو پا و پنج انگشت می‌دارد و اگر گاهی طفلی بخلاف این^۹ متولد شود به سبب علّتی^{۱۰} و مانعی خواهد بود در رحم و^{۱۱} یا در ماده [ای] که^{۱۲} جنین^{۱۳} از او متکون می‌شود؛ مثل اینکه^{۱۴} ارباب صناعات می‌خواهند که صنعت خود را نیک کنند^{۱۵}، امّا آگاهی مانع^{۱۶} و علّتی در آلات و ادواتشان به هم می‌رسد که چنانکه می‌خواهند نمی‌شود».

۱. ب: «و ایضاً از آن حضرت ... ایمان به من می‌آورد» ندارد.

۲. الف: «صلی الله علیه و آله» ندارد.

۳. الف: «و دیگران از علم او استفاده می‌کردند» ندارد.

۴. الف: «حضرت» ندارد.

۵. ب: «گمانشان».

۶. ب: «می‌باشد».

۷. ب: «گاه».

۸. ب: «عالم» ندارد.

۹. ب: «آن».

۱۰. ب: «علّتی».

۱۱. ب: «و» ندارد.

۱۲. الف و ب: «ماده که».

۱۳. ب: «جنین».

۱۴. ب: «آنکه».

۱۵. ب: «خوب کنند».

۱۶. ب: «مانعی».

و در موضع دیگر از همین حدیث فرموده^۱: «نام این^۲ عالم به زبان یونان فوسموس^۳ بوده و ترجمه‌اش به زبان عرب زینت است و فلاسفه آن را این نام کرده‌اند برای اینکه از بس که حسن تدبیر و نظام تمام در خلق آن^۴ مشاهده نمودند^۵، راضی نشدند به غیر این نام، تا دلالت کند با حسن صنعت و تقدیر حکمت، بر غایت حسن و جمال آن نیز».

و^۶ در موضع دیگر از این حدیث بر سبیل ردّ بر دهریین و طبیعیین^۷ فرموده: «پس هلاک شوند و از رحمت و مغفرت الهی ناامید و محروم باشند جمعی که فلسفه را بر خود می‌بندند و به نام خود^۸ دعوی می‌کنند؛ چون چشمهای ایشان^۹ کور شده از این همه خلق عجیب و صنع غریب که انکار علم و تدبیر صانع آن نموده‌اند». و دلالت^{۱۰} این دو عبارت بر فضل^{۱۱} حکمت، ظاهر و باهر است و حاجت به شرح و بیان نیست.

فصل دوم^{۱۲}

در ذکر علمایی که آثارشان دلیل^{۱۳} است بر فضل حکما

هرکس را اندک^{۱۴} معرفت به احوال علما باشد^{۱۵}، داند که علمای اسلام همیشه در علم حکمت مختلف بوده‌اند و در هر زمانی^{۱۶} جمعی کثیر از علمای معروف که شک و قدح در دانش و ایمان و تشنیع ایشان کمتر از شک در روشنی آفتاب و ماه

-
۱. الف: «فرموده» ندارد.	۲. ب: «آن».	۳. الف: «فوسموس».
۴. ب: «خلق او».	۵. ب: «نموده».	۶. ب: «و» ندارد.
۷. ب: «طبیعیین و دهریین».	۸. ب: «خود» ندارد.	
۹. الف: «ایشان» ندارد.	۱۰. ب: «علم و تدبیر... و دلالت» ندارد.	
۱۱. ب: «فضیلت».	۱۲. ب: «فصل دوم» ندارد.	
۱۳. ب: در ذکر علما و آثار ایشان دلیل».	۱۴. ب: «اندکی».	
۱۵. الف: «داشته باشد».	۱۶. ب: «زمان».	

نیست، اهل حکمت و معروف به آن بوده‌اند.^۱

چون خواجه نصیرالدین طوسی - رحمه الله^۲ - و علامه حلی و امیر محمد باقر داماد و غیر ایشان از علما - قدس الله ارواحهم - که تفصیل اسامی سامی^۳ ایشان مؤدی به اطناب می‌شود^۴؛ چه این جماعت^۵ و جماعت دیگر از متقدمین و متأخرین و معاصرین^۶ و متقاربین زمان ما^۷، همه معروف و مشهورند^۸ به فضل و ایمان و مدارست حکمت و رعایت آن.

و از جمله علمای عظیم الشان سید علی بن طاووس - رحمه الله - در کتاب موسوم به فرج المهموم^۹ که در تحقیق علم نجوم نوشته گفته که: «أَبْرُخُس و بطلمیوس و اکثر حکما انبیا بوده‌اند، اما چون نامهای ایشان به زبان یونانی بوده بر مردم مشتبه گشته و ایشان را شناخته‌اند؛ و شیخ بهاء الملة والدین^{۱۰}» در کتاب حقایق الصالحین^{۱۱} بعد از نقل این کلام گفته که: کلام سید استبعادی ندارد^{۱۲}، چه هر کس تأمل و تعمق در این علم شریف کند، تواند دانست که اصول مطالب آن^{۱۳} مستفاد از انبیا - علیهم السلام - است و حکم جزم به این معنی کند به حیثیتی که هیچ شک و ریب در آن نداشته باشد. این بود مقصود از این رساله؛ و الحمد لله رب العالمین.

۱. الف: «معروف به آن داند».

۲. ب: «رحمه الله» ندارد.

۳. ب: «سامی» ندارد.

۴. الف: «می‌شود» ندارد.

۵. ب: «چه آن جماعت».

۶. ب: «متعاصرین».

۷. الف: «ما» ندارد.

۸. الف: «مشهور شد».

۹. فرج المهموم فی معرفة الحلال و الحرام من النجوم تألیف ابن طاووس (متوفای ۶۶۴). رک: الذریعه

۱۵۶/۱۶

۱۰. الف: «شیخ بهاء الدین».

۱۲. الف: «نیارد».

۱۱. الف: «حدیقه الصالحین».

۱۳. ب: «این».

۲

اصول دین یا اصول خمسہ

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين حق حمده والصلوة على محمد وآله الطاهرين خير خلقه.
اما بعد: بدان که اصول دین - یعنی چیزهایی که بنای دین مبین بر آنها است که اگر یکی از آنها نباشد یا رخنه و قصوری در آن به هم رسد، دین باطل و زایل می شود، مثل پایه ها و ستونهای خانه که اگر یک پایه بشکند و یا خللی یابد، خانه خراب و بی اعتبار گردد - پنج چیز است: توحید، عدل، نبوت، امامت و معاد.
و این مجسوع را - انشاء الله بفضله و منه - رقم قلم شکسته بسته کمترین اهل آفاق حسن بن عبدالرزاق - جعلهما الله الموفق المعین من أفضل أرباب الدین و اکمل أصحاب الیقین - به موافقت براهین عقلی و دلایل نقلی و اخبار اهل بیت اخبار - صلوات الله علیهم مادام اللیل والنهار - در پنج فصل مرقوم صحیفه مطالعه مستعدان هدایت طریق ایمان گرداند. تاخدای تعالی به رحمت بی نهایت خود ایشان و همه را، به نهایت مراتب ابقان و منتهای درجات جنان رساند.

فصل اول در توحید

[توحید] یعنی اعتقاد کردن به اینکه خدا که آفریننده عالم است یکی است و بیشتر از یکی نیست، و همیشه بوده و همیشه خواهد بود، و شریک و وزیر و مثل و شبیه ندارد و محتاج به معین و مددکار نیست، و همه چیز را آفریده و همه عالم را به

محض اختراع خود خلق کرده، نه از روی شبیه و مثلی و نه ماده و اصلی بلکه او خود اصل همه چیز و همه چیز فرع اوست، و عالم را که آفریده، برای احتیاج و نفع خود نیافریده، بلکه برای اینکه جواد و کریم است آفریده، تا آنها از رحمت و شفقت او بهره‌مند شوند و منتفع گردند. رحمت او صد جزء است به یک جزء رحمت تمام عرش و کرسی و هفت آسمان و زمین و آفتاب و ماه و ستارگان و این همه انواع حیوان و اصناف انسان و این همه گل‌های رنگین و لاله‌های نازنین و شکوفه‌های باردار و میوه‌های بی‌شمار و سایر نعمتها و لذتها - که حساب آنها را غیر او کسی نداند و حصر شمه‌ای از آن را سوای او دیگری نتواند - آفریده و نود و نه جزء دیگر از رحمت بی‌نهایت را مخصوص آخرت و خاصه مؤمنان و ذخیره جنت گردانید.

در همه جا هست، نه مثل چیزی که در چیزی باشد. و از همه جا بیرون است، نه مثل چیزی که از چیزی بیرون باشد.

همه جایش همه کس حاضر است، و به همه چیز از همه چیز نزدیکتر است، حتی از نور به چشم و از روح به بدن، در هیچ چیز نیست و هیچ چیز از او خالی نیست، همه چیز در هر جا باشد می‌داند و بیشتر و پیشتر از همه کس می‌داند. حتی هر چه در دل کسی گذرد، پیش از آنکه خودش بداند، می‌داند. گذشته، و آینده از ازل تا ابد و از عرش و کرسی تا زیر زمین هفتم، همه پیش او حاضر است، و نزدیکتر است از عکس به آینه و از نور به آفتاب، به یک دیدن همه چیز را می‌بیند، جای پای مور را در شب تار در سنگ خاره می‌بیند، و همه چیز را می‌شنود، و حرف را پیش از آنکه از نیت به دل و از دل به زبان و از زبان به لب رسد، می‌شنود و قدرت بر همه چیز دارد و هیچ چیز از قدرت او بیرون نیست، اگر خواهد آسمان را در پوست بسته تواند گنجانید. و تمام زمین را با دست شکسته از این رو به آن رو تواند گردانید.

دل‌های مؤمنان به نور ایمان او را می‌بینند، و به چشم هیچ کس، او را نتواند دید، و هیچ دیده تاب دیدن او را ندارد، نور جمال او زیاده از آن است که بیان توان نمود،

نور آفتاب که هیچ دیده تاب دیدنش ندارد یک جزء است از هفتاد جزء کرسی، و نور کرسی یک جزء است از هفتاد جزء عرش، و نور عرش یک جزء است از هفتاد جزء نور حجاب و نور حجاب یک جزء است از هفتاد جزء نور ستر و ستر پرده‌ای است که جناب الهی از روی حقیقت و رحمت میان نور جمال خود و خلق مقرر فرموده که اگر آن نمی بود نور آن جمال همه را می سوخت.

و عظمت آن بیش از آن است که تحریر از عهدهٔ تقریر برآید. یک شمه‌ای از عظمت و بزرگی او این است که طبقهٔ اوّل زمین با این همه بزرگی و وسعت با هر چه بر روی اوست نسبت به طبقهٔ دویم زمین مثل حلقه‌ای است در صحرای بی‌منتها و طبقهٔ دویم و اوّل با هر چه در آنها است در پیش طبقهٔ سیوم مثل حلقه‌ای است در بیابان بی‌پایان و این سه طبقه با هر چه در آنها است در پیش طبقهٔ چهارم و همچنین هر طبقه با هر چه در او و پیش از آن است در پیش طبقهٔ دیگر تا زمین هفتم و همچنین هفت طبقهٔ زمین با هر چه در آنها است نسبت به خروسی که زمین بر پشت اوست و یک بالش در مشرق است و یکی در مغرب و این جمله نسبت به سنگی که خروس بر سر آن ایستاده و این همه نسبت به ماهی و این همه نسبت به دریای ظلمانی و این همه نسبت به هوا و این همه نسبت به تری و این همه نسبت به آسمان اوّل و آسمان اوّل با این همه که در اوست نسبت به آسمان درم و بر این قیاس هر آسمانی با هر چه در او است تا به آسمان هفتم و هفت آسمان و هفت زمین با هر چه در آنها [است] نسبت به دریای مکفوف مثل حلقه‌ای است در صحرای بی‌پایان و همهٔ اینها با این دریا نسبت به کوههای تکرک و همهٔ این جمله نسبت به هوا که همهٔ عقلها در آن حیرانند و این همه نسبت به حجابهای نور و این همه با حجابهای نور نسبت به کرسی و این همه با کرسی نسبت به عرش مثل حلقه‌ای است در صحرای بی‌منتها. و جناب مقدّس او از هر عیب و نقص منزّه است و هیچگونه تصور را از حوالی کبریای او از دور توهم عبور نیست؛ جلّ جلاله

و عزّ جماله.

فصل دوم در عدل

مراد از عدل اعتقاد کردن است به اینکه خدای تعالی عادل است و هر چه می‌کند در دنیا و آخرت همه عدل و حقّ است. و بر هیچ کس در هیچ چیز ظلم نمی‌کند، هر کس از بندگان که طاعت و عمل به رضای او کند او را جزای خیر و ثواب می‌دهد. و تلافی نیکی همه کس را می‌کند یا در دنیا و یا در آخرت یا در هر دو. حتّی اینکه اگر کافر کار خوبی کند چون در آخرت اهل ثواب نیست در دنیا البته جزای خیر او را می‌رساند، بلکه بعضی را در آخرت هم جزا می‌دهد.

و در حدیث آمده: که مؤمنی از جور پادشاه خود به تنگ آمده گریخت و به دیار کفار رفت، کافری او را به خانه برد و مهمانی و مهربانی کرد، روز قیامت خدای تعالی فرماید: چون او کافر است داخل بهشت نتواند شد، اما بعد از آنکه به دوزخش برند آتش را امر نماید که او را بترسان و بلرزان و مسوزان و هر چاشت و شام، چاشت و شام او را برایش فرستند. کسی از حضرت امام - علیه السلام - پرسید که از کجا؟ از بهشت؟ فرمود: از هر جا خدا خواهد.

و هر کسی معصیت و مخالفت امر او کند اگر خواهد او را به فضل و رحمت می‌بخشد و اگر خواهد به عدل خود عذابش می‌کند. و با هر که هر چه کند خیر و مصلحت او باشد. اگر کسی را پادشاه و دیگری را رعیت و دیگری را توانگر کرد و دیگری را پریشان و یکی را صحیح و تندرست و یکی را بیمار و بعضی را مبتلا و بعضی را به عافیت گرداند، همه را به خیر و مصلحت کند و هیچ کس را بر او اعتراض نرسد و در هیچ کار او سؤال نگنجد.

فصل سیم در نبوت

[نبوت] یعنی اعتقاد کردن به اینکه حضرت محمد بن عبدالله بن عبدالمطلب - صلی الله علیه و آله - پیغمبر خدا است به حق بر همه خلق تا روز قیامت و خاتم انبیا و سید المرسلین است. و بعد از او تا روز قیامت دیگر پیغمبر نیست و از همه گناهان و عیوب معصوم و مطهر است و دین او بر همه دینها غالب شده و همه را باطل کرده و ملت او همه ملتها را منسوخ گردانید.

و [آن حضرت] معجزات بسیار داشت که همه اهل کمال را از زمان او تا حال عاجز و ملزم فرمود و هیچ کس یا هیچ کدام از آنها معارضه نتوانست نمود، تا روز قیامت هم هیچ کس معارض هیچ یک نخواهد بود. و بزرگترین معجزاتش قرآن است که عین او تا روز قیامت ظاهر و عیان است. و هر چه گفته به امر جناب الهی و اذن او گفته و هیچ چیز به هوای نفس و خواهش طبع خود نگفته [است] و طاعت او طاعت خدا و معصیت او معصیت خدا است، کسی که خلاف امر او کند فاسق و فاجر است، و کسی که رد حکم او نماید، کافر است، خواه در زمان حیات و خواه بعد از وفات او تا روز قیامت.

و پیغمبران خدا که پیش از او بوده اند همه به حق و معصوم بوده اند. و دین هر کدام تا وقتی که دین دیگر از پیش خدای تعالی نیامده خیر و مصلحت بود. و در وقتی که مصلحت هر دینی تغییر یافته خدای تعالی آن را نسخ کرده و دین دیگر که مصلحت در آن بوده مقرر فرموده [است].

فصل چهارم در امامت

[امامت] اجمالاً یعنی اعتقاد کردن بعد از حضرت پیغمبر - صلی الله علیه و آله - به دوازده امام - علیهم السلام.

ذکر تفصیل دوازده امام - علیهم السلام - و وصف اندکی از جلالت و شأن ایشان

- علیهم السلام.

بدان که بعد از حضرت پیغمبر - صلی الله علیه و آله - بی فاصله جانشین و خلیفه اول او و امام و مقتدای امت او پسرعم و داماد او علی بن ابی طالب - علیه السلام - است که به منزله فرزند و برادر او بود و در کوچکی در پناه تربیت و شفقت او بود. اول مرتبه‌ای که از مادر بوجود آمد، آن حضرت آب دهن مبارک خود را در دهنش انداخت و تربیت او را مخصوص شفقت خود ساخت و به شیر علم و شیره وحی او را بزرگ کرد و همیشه خود [او را] در بغل می‌گرفت و در کوچه‌های مکه معظمه می‌گردانید. و ساعتی از خدمت خود او را جدا نمی‌گردانید.

جمعی بسیار از مؤمنان و سنّیان همه حکایت کرده‌اند که تولّد مبارک آن حضرت در درون خانه کعبه شد. گفته‌اند: روزی فاطمه بنت اسد مادر آن حضرت به مسجد الحرام حاضر شد و بر آن حضرت نه ماهه حامله بود، وقتی که در خانه کعبه بسته بود در آن اثنا آثار حمل بر او ظاهر گشت. گفت: خدایا من ایمان به تو و به همه پیغمبران و کتابهای تو آورده‌ام و تصدیق نبوت جدّم ابراهیم خلیل که بنای [این] خانه شریف نموده، کرده‌ام به حقّ او و به حقّ این طفل که در شکم دارم که وضع حمل او را بر من آسان گردان. فی الحال دیوار خانه کعبه شکافته شد و فاطمه به درون رفت و دیوار خانه به حال خود آمد. جمعی که حاضر بودند هر چند خواستند که قفل را بکشایند نتوانستند، دانستند که این کار از جانب خدا است. سه روز در درون خانه بود، روز چهارم بیرون آمد و امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب - علیه السلام - را بر روی دست داشت. و می‌گفت خدایا مرا بر همه زنان عالم تفضیل نمودی. در خانه خود از طعامها و میوه‌های بهشت عطا فرمودی. وقتی که خواستم بیرون آیم آوازی شنیدم که: ای فاطمه این طفل را علی نام کن که او علی است. و خدا [ی] علی اعلامی فرماید که نام او را از نام خودم بیرون آوردم و او را به ادب و صفت خود تربیت نمودم و بر علم غامض خود اطلاع فرمودم، او بتها را در

خانه من می شکند و مردم را به دین و عبادت من دعوت می کند و تقدیس و تمجید من می نماید و خوشا عاقبت کسی که او را دوست دارد و اطاعت کند، و وای بر کسی که با او دشمنی کند و خلاف امر [او] نماید.

و فاطمه (ع) گفته: که در وقت ولادت آن حضرت حضرت رسالت - صلی الله علیه و آله - سی سال داشت و محبت بسیار به او به هم رسانید. و می فرمود تا گهواره او را نزدیک جای خواب او می گذاشتند. و اکثر تربیت او را خود مباشر می شد. و در وقت شستن خود می شست. و او شیر به دهنش می کرد. و گهواره اش را می جنبانید و بیدار که می شد با او حرف می زد و صحبت می داشت. و او را بر سینه و گردن خود می گرفت و می گفت: این برادر من و دوست و ناصر من و برگزیده من و ذخیره من و پناه من و داماد من و وصی من و شوهر قره العین من و امین بر وصیت من و خلیفه من [است].

این اندکی از شفقتهای آن سرور بوده با آن حضرت و چون بزرگ شده و به حد بلوغ رسید، بهترین دختران خود فاطمه زهرا را که سیده نساء عالم است به او تزویج فرمود.

کیفیت این حکایت چنانکه سنن خود روایت کرده و مسلم داشته اند این است: که ابوبکر و عمر مکرر حضرت فاطمه را خواستگاری نمودند، حضرت رسالت گاهی فرمود: انتظار امر الهی دارم و گاهی عذر خواست و گفت: هنوز کوچک است تا اینکه روزی فرشته آمده گفت: یا محمد خدا امر فرستاده که نور را با نور تزویج کنم، گفت: که را با که؟ گفت: علی را با فاطمه، خدای تعالی ایشان را در بالای هفت آسمان تزویج نمود، جبرئیل خطبه خواند و میکائیل و اسرافیل با هفتاد هزار فرشته کروبیین و هفتاد هزار فرشته مکرمین گواهان عقد بودند، بعد از آن حورالعین را فرمود که همه در پای درخت طوبی حاضر شدند و درخت طوبی را امر فرمود که بارهای خود که همه مروارید و یاقوت و نقل و نبات بهشت [بود] بر سر

ایشان نثار کرد و ایشان آنها را برداشته دارند و برای یکدیگر هدیه و تحفه می فرستند و می گویند: این نثار تزویج فاطمه است به علی (ع) بعد از آن حضرت رسالت (ص) اصحاب را جمع فرمود و فاطمه را و علی را - صلوات الله علیهما - تزویج نمود و در شب زفاف که حضرت فاطمه را به خانه حضرت علی (ع) می بردند، حضرت پیغمبر - صلی الله علیه و آله - پیش پیش و جبرئیل از طرف راست و میکائیل از طرف چپ و هفتاد هزار فرشته دیگر از [پای آنها] تسبیح و تقدیس کنان می رفتند و تا صبح به این نحو مشغول ذکر و عیش و نشاط بودند.

و همیشه حضرت پیغمبر حضرت امیرالمؤمنین را [از] همه خوبشان و اصحاب خود عزیزتر و دوست تر می داشت و هر بار که وحی نازل می شد و خبری از پیش خدای تعالی می آمد به او می گفت و اگر او حاضر نبود آن حضرت خود به خانه او می رفت و اخبار الهی را به او می رسانید.

و هر وقت که حضرت امیرالمؤمنین خود می خواست مأذون و مرخص بود که به خانه آن حضرت می رفت و اگر گاهی دیر می کرد آن حضرت خود جستجوی او می فرمود و هر وقت هر چه می خواست می پرسید و هیچ کس از اصحاب و خوبشان را رخصت نبود که هر وقت خواهند به خدمت آن حضرت روند و هر چه خواهند سؤال کنند سرای آن سرور.

و مجملأ علم و شجاعت و سخاوت و همه جهات فضیلت حضرت امیرالمؤمنین در همه جهات مشهور و میان دوست و دشمن معروف و مذکور است. و حضرت رسالت - صلی الله علیه و آله - نزدیک به وقت رحلت از دنیا به پیش خدا آن سرور را در حضور چندین هزار کس در منزل غدیر خم و چندین مرتبه دیگر پیش از آن و بعد از آن به امر الهی خلیفه و جانشین خود و امام و امیر و سید و سرور همه امت خود گردانید و حکم الهی را به ایشان رسانید.

و بعد از آنکه آن حضرت از دنیا رفت، در وقتی که حضرت امیرالمؤمنین

- صلوات اللہ علیہ - و اولاد و خویشان ایشان همه مشغول تجهیز و نماز و دفن حضرت مقدس رسالت بودند، دیگران خلافت و امامت را غصب کرده از دست اهل بیت ربودند. تا وقتی کہ عثمان کشته شد و مسلمانان خود جمعیت نموده به التماس و سعی بسیار آن حضرت را راضی کرده خلافت را تسلیم او نمودند. و چون آن سرور می دانست کہ این جماعت چنانکہ می باید اطاعت او نخواهند نمود و دین و حکم الہی چنانکہ حضرت رسالت پناہی (ص) فرمودہ از پیش نخواهد رفت، از این جهت قبول نمی نمودند؛ تا وقتی کہ دیدند کہ اگر قبول نکنند مسلمانان همه شمشیرها کشیدہ یکدیگر را می کشند. و دین خدا یک بارہ برطرف می شود؛ لا علاج قبول نمودند.

و در زمان خلافت خود تعدادی از مسلمین اطاعت او می کردند، و تعدادی با عایشہ و خوارج و معاویہ کہ بر آن حضرت خروج کرده بودند [همکاری می کردند و با آن حضرت (ع) ا قتال و جدال می کردند. و چون چنانکہ می بایست اطاعت تمام نمی کردند با این سبب بر معاویہ نتوانست غالب شد.

و بعد از آن حضرت، بہ وصیت او و امر حضرت رسالت و حکم جناب الہی، حضرت امام حسن - علیہ السلام - کہ پسر بزرگ حضرت امیرالمؤمنین (ع) بود و جانشین او و امام امت بود. و بعد از او حضرت امام حسین - علیہ السلام - برادر حضرت امام حسن پسر دوم حضرت امیرالمؤمنین (ع) و بعد از او پسرش علی بن الحسین زین العابدین و بعد از او پسرش محمد بن علی الباقر و بعد از او پسرش جعفر بن محمد الصادق و بعد از او پسرش موسی بن جعفر الکاظم و بعد از او پسرش علی بن موسی الرضا و بعد از او پسرش محمد بن علی التقی و بعد از او پسرش علی بن محمد النقی و بعد از او پسرش حسن بن علی الزکی العسکری و بعد از او پسرش حجة بن الحسن القائم المہدی صاحب الزمان کہ نام و کنیتش نام و کنیت حضرت رسالت است - صلی اللہ علیہم اجمعین - [امام می باشند] و تا وقت

ظهورش نام او را نباید گفت، بلکه به کنیت و لقب باید گفت، چنانکه در احادیث متعدده آمده.

و این دوازده امام - علیهم السلام - همه به حکم و امر جناب رب الارباب و حضرت رسالت و هر کدام به وصیت امامان سابق بر خود، امام همه عالم و مفترض الطاعه و واجب الإطاعه اند. و همه، خلفای خدا و حجتهای اویند بر خلق و راهنمایان خلقند [به] دین و جنت و حق، و جانشینان حضرت پیغمبر و پیشوایان امت آن سرورند، و بعد از او بهترین همه خلقند تا روز قیامت از همه جهات کمال و فضیلت: علم و حلم و عقل و فضل و شجاعت و سخاوت و مروّت و جود و کرم و عبادت و زهد و تقوی و حسب و نسب. و مجملاً همه جهات شرف و بزرگی. و دواسترین همه اهل عالمند در پیش خدای تعالی و رسول خدا (ص).

و همه ایشان مثل حضرت رسالت پناهی از همه ذنوب و عیوب معصوم و مطهر و بر همه خلائق گذشته و آینده تا روز قیامت مقدّم و سرورند و هر چه کرده و گفته اند همه حق و صدق است و همه را به امر و اذن جناب اقدس الهی و حضرت رسالت پناهی گفته و کرده اند.

و همه ایشان مثل آن حضرت [صاحب] معجزات و کرامات و خوارق عادات بوده اند حتی اینکه بسیار اموات را به اذن خدای تعالی زنده نموده اند. و همیشه ملائکه و جنّ و انس و حیوان و زمین و آسمان و آفتاب و ماه و همه ستارگان در خدمت و فرمان ایشان بوده و هستند. و فرشتگان اعمال شیعیان را همیشه بر ایشان عرض [عرضه] می کنند، اگر عمل خیر و طاعت خدا باشد از جناب او مسئلت نمایند که آن عمل را قبول کند و ثوابش را چندین برابر مضاعف گرداند و توفیق زیادتى دهد، و اگر عمل شرّ و معصیت [بود] برای آن کس استغفار کنند و شفاعت نمایند که آن را بخشد و به کرم خود عفو فرماید.

و در حدیث از ایشان - علیهم السلام - آمده که فرمودند: شما چرا هر روز ما را از

خود می رنجانید و آزرده می گردانید؟ کسی پرسید که ما چه می کنیم که شما را برنجانیم؟ فرمودند: هر روز اعمال شما را ملائکه بر ما عرض [عرضه] می کنند، چون برگناهان شما مطلع می گردیم، آزرده می شویم. و از این قبیل احادیث از ایشان -صلوات الله علیهم- بسیار است.

و هر کس طاعت ایشان کند، طاعت خدا و رسول کرده، و هر کس مخالفت ایشان کند، مخالفت خدا کرده، و اگر کسی به فرض محال از اوّل دنیا تا آخر دنیا عمر کند و همیشه روزها را به روزه و شبها را به نماز گذارد و به قدر چشم برهم زدنی از عبادت خدا فارغ نباشد و با وجود این به قدر ذره ای یا کمتر بغض ایشان در دل داشته باشد، در پیش خدا منافق و کافر است و هیچ عبادت از او قبول نشود و این همه عبادت که کرده هیچ به کارش نیاید و سرازیر به دوزخش افکنند.

فصل پنجم [در] معاد

[معاد] یعنی اعتقاد کردن به اینکه خدای تعالی بندگان را بعد از مردن زنده می گرداند و جزای اعمال را از خیر و شرّ به ایشان می رساند. و -إنشاء الله تعالی- این معجل به نحوی که در اخبار بسیار از اهل بیت اخبار -صلوات الله علیهم- وارد شده در چهار مطلب مفصل شود:

مطلب اول

در ذکر احوال وقت مردن و قبر و برزخ تا روز قیامت

در وقت مردن که میت محضر شود و حالش متغیّر گردد، اوّل به امر الهی مالش به نظرش درآید و خود را بدو نماید. میت به او می گوید: من اوقات عمر خود را در جمع آوری و ضبط تو گذرانیدم و بر سر تو همیشه حرص داشتم و بخل ورزیدم،

امروز عمرم تباه و دستم از همه کوتاه گشته به چه کار من می آیی و مرا چه مدد و دستگیری می نمایی.

مالش گوید: کفنی از من به تو می رسد. و تتمه را دیگری می برد. اگر در طاعت خدا صرف کند، تو حسرت ببری که چرا عمر خود را صرف من کردی و ثوابم را دیگران برند و تو از مال و ثواب همه محروم گشته [ای]، غیر حسرت و حساب به تو هیچ نماند. و اگر در معصیت خدا صرف کند، تو حسرت ببری که از ثواب محروم و در معصیت دیگران شریک گردیده [ای].

چون از مالش مأیوس شود، اهل و عیال در نظرش منمّثل گشته، رو به ایشان آورد و مثل این گفتگو کند.

جواب گویند: تالاب گور با تو رفاقت می کنیم بعد از آن تو را تنها گذاشته بر می گردیم و هر کس مشغول کار خود می شویم.

بعد از آن رو به اعمال خیر خود کند و به آنها گوید: من نسبت به شما تقصیر بسیار نموده ام، شما بر من بسیار دشوار بودید. امروز که قطع امید از دنیا کرده ام رو به شما آورده ام شما با من چه می کنید و تا کجا با من می آید؟

اعمالش جواب گویند: که اگر چه تو از ما گریزان بودی و نسبت به ما بی پروایی می نمودی، اما ما همیشه دوست تو بودیم و خیرخواهی تو می نمودیم و بعد از این رفیق و مصاحب تو باشیم در قبر و بعد از آنکه از همه کس محروم و تنها مانده ای ما انیس و هم صحبت تویم و روز قیامت تو را شفاعت کنیم و در بهشت مونس و هم مجلس تو خواهیم بود.

و حضرت پیغمبر و امیرالمؤمنین و فاطمه زهرا و یازده امام دیگر و جبرئیل و ملک الموت - صلوات الله علیهم - همه پیش میّت حاضر شوند و ارواح مقدّس خود را به او نمایند. اگر میّت مؤمن و متقی و صالح باشد، ملک الموت گوید: ای دوست خدا، منرس و دلگیر مشو واللّه که من با تو مهربانترم از پدر و مادر مهربان، نگاه کن و

بین ابن جماعت، محمد و آل محمد اند - صلوات الله علیهم - و ایشان رفیق تواند.
و فرشته‌ای از جانب حضرت رب العزّه ندا کند که ای روح پاکیزه مؤمن که دل
به محبت محمد و اهل بیت او داده و در خدمت و طاعت ایشان ایستاده، بیا و با
ایشان برو و داخل بهشت شو.

و حضرت رسالت (ص) به او گوید: ای دوست خدا مرده باد تو را که من
پیغمبر خدایم و برای تو بهتر از تمام دنیایم. بعد از آن حضرت امیرالمؤمنین و همه
ائمّه طاهرین - صلوات الله علیهم أجمعین - خود را به او نمایند و نام نامی خود را
برایش بیان فرمایند و مرده خدمت و رفاقت خود را به او رسانند و به این مرده او را
تسلی دهند.

پس چون نظر گشاید و ایشان را مشاهده نماید و آواز آن فرشته به گوش
هوشش رسد و رفاقت آن سروران هر دو جهان و مرده خدمت ایشان را شنود،
خدای تعالی پرده از پیش چشمش بردارد و نعمتهایی [را] که در بهشت برایش مهیا
فرموده به او نماید. و دنیا را با بهترین حالتی که ممکن باشد از جاه و مال و اهل و
عیال و راحت و لذت و شوکت و سلطنت در نظرش جلوه فرمایند و او را میان این
دو مختار گردانند تا هر کدام را خواهد اختیار کند. [و او] روی از تمام دنیا بگرداند و
لذتی از عتبا ادراک کند که اگر تمام دنیا و عمر دنیا از او می بود [و] همه [را] به
رشوه می دادند، که خود را به آن رساند [باز قبول نکند]، و در این وقت هیچ چیز در
نظرش بهتر از مردن نباشد.

بعد از آنکه دست از جان شسته باشد، حضرت رسالت و حضرت امیرالمؤمنین
- صلی الله علیهما و آلهما الطاهرین - به عزرائیل گویند، این دوست خدا و رسول و
اهل بیت رسول بود، با او به محبت و ملایمت معامله کن.

پس ملک الموت پیش آید و گوید، ای بنده خدا در دنیا پناه به ولایت علی بن
ابیطالب بردی و خود را از عذاب خدا خلاص کردی و تخم محبت اهل بیت در دل

کشتی [کاشتی] و از هر غم و اندوه ایمن گشتی، از آنچه می ترسیدی امان دیدی و به آنچه می خواستی رسیدی، مژده باد تو را که رفیق محمد و آل محمد خواهی بود، و با ایشان در بهشت رفاقت و مصاحبت خواهی نمود.

بعد از این روحش را با کمال ملایمت و همواری از بدن بیرون آرد، مثل کسی که موی از خمیر بیرون کشد.

و در وقت جان دادن رنگش سفید شود و پیشانیش عرق کند و لبهایش به هم کشیده گردد و بینی اش برآمده شود و از چشم چپش اشک آید. هر کدام از این علامتها که ظاهر شود، نشان رحمت و سعادت و خوبی عاقبت اوست.

و همچنین [وقتی] که بدنش را غسل، غسل می دهد و کفن می کند، ملائکه نیز روحش را به آب و مشک بهشت غسل دهند و به جامه های بهشت کفن کنند.

و روح میت - خواه مؤمن باشد و خواه کافر - همین که از بدن بیرون رود، بر بالای بدن خود پرواز کند و غسل و کفن و دفن هر چه می کنند همه را می بیند و از همه چیز خبردار است.

اگر مؤمن است با ایشان می گوید و قسم می دهد که زود باشید و مرا به قبر رسانید که مشتاق بهشت و بی تاب خدمت حضرت رسالت و اهل بیت اویم، و از مفارقت ایشان صبر و آرام ندارم. و چون او را [در] تابوت گذارند و از جا بردارند، ملائکه و ارواح و خویشان و دوستان و مؤمنان به استقبالش آیند و او را از کدورت و مفارقت اقربا و احبّا و سایر چیزهای دنیا که از آنها جدا شده، تسلی دهند و به مژده راحت و نعمت بهشت دلداری و نوازشش کنند.

و چون در قبر گذارند قبر به او گوید: خوش آمدی و خوب آمدی وقتی که بر پشت من می رفتی و پا بر روی من می گذاشتی تو را دوست می داشتم و مشتاق تو بودم، امروز بین که چون در خدمت تو خواهم بود و از همنشینی من چه قدر راحت خواهی نمود.

و بعد از آن منکر و نکیر با بهترین صورتی آیند. یکی در جانب راست و دیگری در جانب چپش ایستند و بار دیگر روح را به بدن تا کمر بازگردانند و از او سؤال کنند که: خدا و پیغمبر و امام تو کیست؟ و دین و کتابت چیست؟ چون همه را جواب گوید، قبرش را به قدر هفت گز یا نه گز، یا آن قدر که چشم کار کند یا به قدر یک ماه راه - برای همه کس به قدر عمل و مرتبه اش - فراخ کنند و از فرشهای حریر و زربفت بهشت قبرش را فرش کنند و گویند: به راحت و کمال استراحت بخواب.

و بعد از آن شخصی در غایت خوبی و نهایت محبوبی پیدا شود که هرگز کسی به آن خوبی ندیده باشد، گوید: تو کیستی که هرگز به خوبی تو کسی ندیده ام؟ گوید: من علم و اعتقاد حق، و عمل صالح توأم، که مونس و هم مجلس تو خواهم بود. و از بهشت دری به قبرش گشایند که روح و نسیم هوای بهشت همیشه داخل قبرش شود و بر بدنش وزد و روحش را از قبر بیرون برند و در غرفه ها و روضه های بهشت در جوار رحمت و حوالی حضرت پیغمبر و آل مطهر او - صلی الله علیه و آله - گذرانند که ایشان را ببینند و با ایشان صحبت دارد و در انواع اطعمه و اشربه و نعمتها و لذتها با ایشان رفیق و شریک باشد تا روز قیامت. و خویشان و دوستان و آشنایان در روضه ها و غرفه های بهشت با هم مشغول صحبت و تنعم باشند، و هر روحی که تازه پیش ایشان رود استقبالش کنند و احوال بازماندگان دنیا را از او پرسند و انتظارشان کشند تا وقتی که به امر الهی به ایشان رسند.

و اگر میت کافر و خارجی و مثل ایشان از سایر گمراهان باشد، در وقت احضار حضرت پیغمبر و امیرالمؤمنین - صلوات الله علیهما و علی آلهما الطاهرين - به جبرئیل و جبرئیل به ملک الموت گویند: این دشمن خدا و رسول و اهل بیت اوست، با او چنانکه [سزای] اوست عمل نمای. پس ملک الموت پیش او رفته گوید: ای دشمن خدا مژده باد تو را به غضب و عذاب خدا و آتش دوزخ، از آنچه می ترسیدی به آن رسیدی. پس روحش را به شدت و سختی تمام بیرون آرد.

بعد از آن سیصد شیطان بر او موکل شوند که همیشه تف بر رویش اندازند و آزارش کنند و ملائکه به استقبالش آمده لعنتش کنند تا به قبر رسد. چون حال [خود] را بدین منوال ببیند، در وقت غسل و کفن و بردن تضرع و زاری کند و جماعت را قسم دهد که دیرتر باشید و شتاب مکنید که می دانم که عذاب بعد از این بدتر است.

و بعد از آن نکیر و منکر با بدترین صورنی و سخت ترین حدّتی و سؤرنی آیند و از خدا و رسول و امام سؤال کنند، به هر کدام اعتقاد درست داشته باشد، جواب درست گوید و به هر کدام که اعتقاد اصلاً ندارد یا اعتقاد بد و ناقص داشته باشد و اطاعت چنانکه باید نکرده باشد، در جواب زبانش قفل و دهان و نفس ریسمان گلویش می شود.

پس نکیر و منکر چنان گریزی از آتش بر سرش زنند که هر آفریده که بشنود بترسد، حتی حیوانات، چون در اثنای چریدن، آن آواز به گوش شان رسد از چریدن باز ایستند و دهشت و وحشت کنند. سوای انسان که [خداوند متعال] به فضل و شفقت خود آن آواز را از گوش ایشان پنهان کرده که اگر می شنیدند دست از همه کار می کشیدند و متوجه هیچ چیز نمی گردیدند.

بعد از آن قبر را بر او تنگ کنند، چندین بار تنگ تر از جای پیکان در تیر و قبر چنان فشارش دهد که مغز دماغش از ناخنش بیرون آید، و دری از دوزخ به قبرش گشایند که نسیم و تابش آتش مدام به او رسد و جای خود را در دوزخ ببند و مار و عقرب بسیار از دوزخ همه آتشین بر او مسلط شوند و در خدمتش باشند تا روز قیامت.

و اما سایر مؤمنان که به خدا و انبیا و ائمه هدی اعتقاد درست و صحیح دارند و از کفر و شرک و گمراهی نجات یافته اند، اما به سبب غفلت و ضعف و نقصان ایمان فریب شیطان خورده، پیروی نفس کرده و طاعت و معصیت و ثواب و گناه در میان

هم دارند، چنانکه طبیب دانای مهربان بیمار عزیز خود را به انواع غذاها و دواهای ناخوش بدمزۀ تلخ، اوّل به چیزهای سهلتر مثل لعابها و شیرها، بعد از آن به جلابها و همچنین مرتبه به مرتبه به دواهای سختتر معالجه کند، تا از آن بیماری و علت شفا یابد. همچنین خدای تعالی به کرم و رحمت و شفقت خود چندین هزار بار مهربانتر از طبیب و مادر مهربان به بیمار و طفل شیرخوار، گناهان این مؤمنان را به اقسام بلاها و آزارها تلافی کند، مثل پریشانی و ثقل فرض و خجالت عیال و شرمندگی همسایگان و دوستان و آشنایان و بیگانگان و بیماری و مرگ خود و ایشان و ظلم ظالمان و جور حاکمان و مجملأً هر قسم آزار و کدورتی که به مؤمن رسد - خواه از جانب خود و خواه از جهت دیگران - کفّارۀ گناهی باشد، حتّی اگر خواب بدی ببیند دلگیر شود یا خاری به پایش رود یا از کسی کلمۀ ناخوشی شنود حاضرانه یا غایبانه. و اگر گناه بیشتر باشد و به بلاها و تعبهای دنیا تلافی نشود، در وقت مردن به سختی جان دادن تلافی شود و جان دادن بر اهل دنیا که دل از همه چیزهای باطل دنیا بر نداشته و محبّت به چیزهای دنیا دارند و اهل گناه که پشیمان نگشته و ترک گناه نکرده‌اند آن قدر سخت است که همه بلاهای دنیا برابر آن نشود.

و در احادیث مکرّر آمده که خدای تعالی به دعای بعضی انبیا و اولیا بعضی مردگان را زنده کرد، بعد از آنکه از ایشان سؤال بعضی احوال مردن و قبر و غیر آن نمودند، فرمودند که اگر خواهید دعا کنیم که خدای تعالی شما را در دنیا بگذارد که بار دیگر مدّتی بمانید.

گفتند: صد سال یا بیشتر است که مرده‌ایم هر کس به قدر مرتبۀ خود هنوز تلخی مردن از کام جان ما نرفته، و مرتبۀ دیگر تاب این سختی نداریم با اینکه ایشان مؤمنان بودند.

روایت شده که مردی بیمار بود. حضرت پیغمبر - صلی الله علیه و آله - به دیدنش رفت، دید که در کار رفتن است.

فرمود: «لا إله إلا الله» بگو، نتوانست. باز فرمود، نتوانست. پرسید که این مرد مادر دارد؟ پیر زنی بر بالینش بود گفت: من مادر اویم.

فرمود: از او راضی [هستی]؟ گفت: نه.

فرمود: برای خاطر من از تقصیر او بگذر.

گفت: برای خاطر شریف تو او را بخشیدم.

بعد از آن فرمود: بگو: «لا إله إلا الله»، گفت. فرمود: بگو: «يَا مَنْ يَقْبَلُ الْيَسِيرَ وَيَعْفُو عَنِ الْكَثِيرِ اقْبَلْ مِنِّي الْيَسِيرَ وَاعْفُ عَنِّي الْكَثِيرَ إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ»؛ یعنی ای خدای تعالی که طاعت کم را قبول می‌نمایی و معصیت بسیار را عفو می‌فرمایی، طاعت کم مرا قبول نما و گناه بسیارم را عفو فرما که کار تو بخشیدن و آمرزیدن است.

بعد از آنکه این را گفت از او پرسید که چه چیز می‌بینی؟ گفت: دو شخص سیاه مهیب می‌بینم که به جانب من می‌آیند، فرمود: یک بار دیگر بگو، گفت. پرسید که حالا چه می‌بینی؟ گفت: دو شخص سفید خوب می‌بینم که می‌آیند که روح مرا بگیرند و آن دو سیاه بیرون رفتند و همان ساعت جان داد.

وایضاً دیگری در حال احتضار بود و حضرت رسالت (ص) به دیدنش توجه فرمود، وقتی پرسید که هوش نداشت، به ملک الموت گفت: او را بگذار تا سؤال کنم. پس به هوش آمد، فرمود: چه می‌بینی؟ گفت سیاهی و سفیدی بسیار با هم می‌بینم! پرسید: کدام بنو نزدیکتر است؟ گفت: سیاهی، فرمود: بگو: «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي الْكَثِيرَ مِنْ مَعَاصِيكَ وَأَقْبِلْ مِنِّي الْيَسِيرَ مِنْ طَاعَتِكَ»؛ یعنی: خدایا گناهی بسیار که کرده‌ام ببامرز، و اندک طاعتی که کرده‌ام قبول فرما. این گفت و از هوش رفت. باز فرمود: ای ملک الموت دست از او بدار، باز به هوش آمد، پرسید: چه چیز می‌بینی؟ گفت: سیاهی و سفیدی بسیار! فرمود که کدام نزدیکتر است؟ گفت: سفیدی. گفت:

۱. این سؤال و جواب بین محضر و مادر وی صورت گرفته، و حضرت پیامبر (ص) به مادر وی دستور داد که سؤالاتی را از او بکند.

خدا این را آمرزیده [است].

و از حضرت امام جعفر - علیه السلام - مروی است که هرگاه پیش میثی روید، این کلمات را تلقینش کنید. و مثل این احادیث در این باب بسیار آمده. و مجملأً این قسم مؤمنان را خدای تعالی به شفقت خود در دنیا، و وقت موت تلافی گناهانش فرماید، تا روحشان همین که از دنیا بیرون رود هیچ گناه نداشته باشد، و بی رحمت داخل رحمت شود و حالش مثل مؤمنان و صلحا باشد. و اگر گناه از این هم بیشتر باشد و شدت جان دادن هم علاج آنها نکند، فشار قبر و عذاب تلافی کند.

در حدیث آمده از حضرت امام جعفر - صلوات الله علیه - که وقتی سعد بن معاذ فوت شده، هفتاد هزار فرشته به استقبال جنازه اش آمدند، چون در قبرش گذاشتند، حضرت پیغمبر (ص) رو به جانب آسمان کرد و گفت: خدایا مثل سعد کسی هم فشار قبر دارد! بعد از آن کسی از حضرت امام جعفر (ع) پرسید که مردم میگویند: سبب آن این بود که سعد از بول اجتناب نمی کرد! فرمود: معاذ الله! سببش این بود که با اهل خود قدری بدخویی داشت.

و اگر از این هم بیشتر باشد و به عذاب قبر و برزخ پاک نشود^۱ در شدت هول و عذاب روز قیامت و گرما و تشنگی و ازدحام و تنگی جا و سختی گرمی آفتاب که در آن روز به قدر دو کمان از زمین دور است و تفتیدگی زمین که آن روز از نقره است و بسیاری عرق شرمندگی و رسوایی و ترس و بیم حساب و عقاب و دعوای دعواکاران و خونخواهان و صاحب حقان و مظلومان و سایر خفتها و خواریها و شدتهای دیگر که در آن روز از شرح بدر خواهد بود، پاک شود.

و در احادیث بسیار آمده که زمین قیامت تمام آتش است مگر جای مؤمن که صدقه و زکات و خیراتی که در دنیا داده و کرده، در آن روز بر سرش سایه می کند و

آتش را از او دور می‌گردانند، و اگر کسی یک وجب زمین همسایه یا از دیگری را، غصب کند، نا طبقه هفتم همه غل شود و برگردنش افتد در روز قیامت؛ این نمونه‌ای است از عذاب روز قیامت.

وَ اَمَّا احوال اطفال و امثال ایشان مثل سفها و دیوانگان این است که در زمان و مکانی که مردم همه مسلمان و اهل ایمان باشند، اطفال که پیش از حد بلوغ و تکلیف از دنیا روند، اگر پدر و مادر یا کسی از خویشان که به جای ایشان تواند بود، پیشتر رفته باشد، آن طفل را پیش او برند و با او در نعمت و لذت بهشت باشد تا در روز قیامت به رفاقت ایشان به بهشت رود، و اگر هیچ کدام از والدین یا کسی که به جای ایشان باشد نرفته باشد، آن طفل را به حضرت ابراهیم خلیل (ع) و فاطمه زهرا و ساره (ع) سپارند. و ایشان او را اگر شیرخواره باشند، شیر دهند و تربیت کنند تا وقتی که والدین یا کسی که از ایشان برود به او سپارند.

و در حدیث دیگر آمده که تا روز قیامت ایشان - صلوات الله علیهم - نگاه دارند و تربیت کنند و روز قیامت جامه‌ها و زینتهای بهشت بر او پوشانند و به والدین و خویشان سپارند.

و در حدیث دیگر آمده که حضرت پیغمبر (ص) فرمود: شبی که مرا معراج بردند انبیا را در آسمانها دیدم، و جدّم ابراهیم را هیچ جاندیدم. از جبرئیل پرسیدم که ابراهیم کجاست؟ گفت: در بهشت است، رفتم، درختی دیدم بسیار بزرگ، بارهای بسیار داشت مثل پستانها، اطفال بسیار بودند همگی از پستانها می‌مکیدند و ابراهیم را دیدم در آنجا که هر طفلی که پستان از دهنش می‌افتادش مادر مهربان باز دهنش می‌داد. از او پرسیدم که اینجا چه می‌کنی؟ گفت: از خدای تعالی خواستم که مرا قیّم و متکفل اولاد شیعیان علی بن ابیطالب گرداند! مسئلت مرا اجابت فرموده، حالا مشغول این کارم، و اینها اطفال شیعیان آن حضرت‌اند که این پستانها را می‌مکند و طعم و لذت همه میوه‌ها و نعمتهای بهشت را از آن ادراک می‌کنند.

و به هر تقدیر روز قیامت اطفال مؤمنان و شیعیان را خلعت‌ها و زینهای بهشت پوشانیده به والدین و خویشان دهند و با ایشان در بهشت از جمله بهشتیان باشند. و در زمان و مکانی که همه مردم کافر و گمراه باشند اولاد ایشان را، با ایشان به دوزخ برند.

و در زمان و مکانی که مردم مختلف، بعضی مؤمن و بعضی کافر، و کافر و مؤمن از هر قوم و قبیله در میان هم باشند، و همچنین دیوانگان و جمعی که عقلشان مثل عقل اطفال باشند، مثل پیری که از غایت پیری خرف گشته باشد و در این حال صبت اسلام و ایمان به گوشش رسد، و جمعی که قوت و قدرتشان مثل قوت و قدرت اطفال باشد، مثل زنانی که در خانه‌های پادشاهان و حکام و بزرگان بلاد کفر و ضلالت باشند، و مردم پریشان و بی دست و پا که در دیار ایشانند که نام اسلام اصلاً نشنیده یا اگر شنیده‌اند در آنجا دستشان به مسلمانی نمی‌رسد و قدرت بیرون آمدن از آنجا به جایی که مسلمی باشد و تحصیل دین و ایمان نوانند کرد، ندارند، برای این جماعت روز قیامت خدای تعالی فرشته‌ای را امر فرماید که آتشی بیاورد، و بعد از آن ایشان را امر کند که به این آتش روید، هر کس طینتش پاک و در علم الهی سعید باشد، خود را فی الحال در آن آتش اندازد و آتش بر ایشان سرد و سلامت و گلستان شود و ایشان را با مؤمنان داخل بهشت کنند. و دیگران که از رفتن به آتش ابا و سرکشی کنند، ایشان را به جهنم فرماید.

ایشان گویند: خدایا در دنیا قلم تکلیف بر ما جاری نکردی و ما در آنجا گناهی نکردیم! چرا حالا امر به دوزخ می‌کنی؟

بفرماید: حالا در حضور من امر کردم اطاعت نکردید با اینکه دیدید که جمعی رفتند و آتش بر ایشان گلستان شد. در دنیا غایبانه [چه] کسی [را] اطاعت می‌کردید؟

مطلب دوم

در ذکر احوال روز قیامت

چون وقت زنده گشتن مردگان شود، اسرافیل به امر ملک جلیل در پیش عرش ایستاده، سه مرتبه صور را بدمد و بگوید: ای ارواح مردگان به امر خدای هر دو جهان، باز گردید به ابدان ایشان.

و صور نغیری است که یک سرش در دهن اسرافیل است و سر دیگری به جانب آسمان و زمین. و دهن صور آن قدر بزرگ است که همه آسمان و زمین در آن می گنجد. وقتی که صور را، می دمد آوازش به همه اهل آسمان و زمین می رسد. اول بار، که می دمد قبرها همه به حرکت و لرزه در می آیند. مرتبه دوم، خاکها از قبور ریزند. مرتبه سیم، مردگان زنده گشته از قبور بیرون آیند و خاک از سر و روی خود بریزند.

اول جبرئیل و میکائیل و اسرافیل به امر ربّ جلیل، تاج کرامت و خلعتهای منخرب و براق عزّت را از بهشت بیرون آورده، بدینا آیند.

جبرئیل از دنیا سؤال کند که قبر خانم النبیین و سید مرسلین کجا است؟ زمین گوید: خدا مرا چنان از هم پاشیده که خبر از هیچ چیز ندارم، پس عمود نوری از موضعی به جانب آسمان بلند شود، از آن دانند که موضع قبر آن سرور است. جبرئیل پیش سر مبارک و میکائیل در دست راست و اسرافیل پیش پایش ایستند.

اسرافیل آواز کند که ای روح پاک بازگرد به بدن پاک، به امر خدای توانا که هر چه را عمین که گوید بشو، بشود، و استخوان پوسیده را زنده گرداند. چنانکه گفتیم سه مرتبه آواز کند، مرتبه سیم آن سرور سر از قبر بیرون آورده، جبرئیل را ببیند از او پرسد که مرا در پیش خدا چه قدر و مرتبه باشد؟ جبرئیل گوید: بهشت مشنق و منتظر مقدم مکرم تو است.

گوید: از این سؤال نکردم. بگو که با امت من چه کرد؟ گوید: به عزّت و جلال خدا که بهشت حرام است بر همه کس تا وقتی که تو و امت تو داخل بهشت شوند. پس آن حضرت گوید: حالا دلم خوش و خاطر من جمع شد، پس تاج کرامت را بر سر نهد و خلعت عزّت را پوشیده و بر براق رفعت سوار گشته، اسرافیل پیش و جبرئیل از راست و میکائیل از چپ [به طرف محشر می روند].

بعد از آن حضرت امیرالمؤمنین و ائمه طاهرین - صلوات الله علیهم أجمعین - را از قبور بیرون آرند و ملائکه آسمان و حملة عرش و کرسی همه به استقبالشان آیند و تاجهای سروری و خلعتهای دادگستری همه از نور ربّ العزّه، مرصّع به جواهر کرامت از بهشت آورده به ایشان پوشانند و بر مرکبهای جلال مزین به زینتهای جمال، همه از نور کرامت که همه از بهشت آورده اند، ایشان را سوار کنند و بروند تا به پیش عرش رسند، به سجده افتند.

جناب الهی از روی رحمت نامتناهی به ایشان خطاب فرموده گوید: سر بردارید که امروز، روز رکوع و سجود نیست، روز شفقت به بندگان و شفاعت گناهکاران است.

پس در جانب راست عرش کرسیهایی از نور تقرّب عزّت نصب کنند و ایشان بر آن نشینند، بعد از آن همه انبیا و اوصیای ایشان و اولیای خدا و سایر مؤمنان که تا آن وقت از گناه پاک شده و از هول و خوف قیامت خلاص گشته اند، از قبور بیرون آیند. و ملائکه با تاجها و خلعتها و مرکبهای بهشتی همه از نور عزّت و کرامت به استقبالشان آمده، با کمال افتخار و اعتبار، ایشان را مخّلع گردانیده، سوار کنند و پیش عرش برند و همه را بر کرسیهای شرف و عزّت که در راست و چپ عرش گذاشته اند جابجا، هر کس را به جای خود نشانند.

و جمعی دیگر از مؤمنان متقی هستند که همین که از قبور بیرون آیند، ملائکه با مرکبها و زینتهای فاخر از بهشت به استقبال آمده، سوارشان کنند و راست به بهشت

برند، و اصلاً محشر را نبینند و انتظار حساب نکشند.

بعد از آن سایر مردگان را زنده کنند و از وقت زنده شدن تا به عرصه قیامت رسیدن، برای گناهکاران پنجاه عقبه در سر راه است - و «عقبه» راه باریک و تنگ را گویند بر سر کوه که گذر از آن دشوار باشد - و در هر عقبه هزار سال گناهکاران را نگاه دارند.

چون از قبور بیرون آیند عریان و خاک آلود، ایشان را می‌رانند و می‌برند تا به عقبه اول رسند. و بعد از آنکه در آنجا از تنگی بر سر هم افتند و از سختی عذاب به ناله و فریاد آیند، فرشته‌ای ندا کند که ای مردمان خموش باشید و گوش دارید که خدای تعالی با شما سخن می‌گوید، همه خموش شوند و متوجه گردند.

بعد از آن جناب الهی فرماید: ای بندگان من به عزّت و عظمت خودم که امروز حقّ هر مظلوم را از ظالم بستانم و هر ظالمی را به جزای خود رسانم، ای بندگان من هر کس که کسی بر او ظلم کرده و حقّ او را برده او را ببخشد و از تقصیرش بگذرد؛ تا دیگران هم که او بر ایشان ظلمی کرده یا از وی نسبت به ایشان فعل یا قول بدی صادر شده او را عفو کنند و همه یکدیگر را ببخشید و از تقصیر بگذرید تا همه از عذاب و آزار و سرگردانی خلاص شوید. و بی‌رحمت به رحمت و بهشت روید.

و رضوان - دربان بهشت - را امر فرماید که در بهشت را بگشاید و قصرها و خانه‌ها پر از انواع نعمت و رحمت و لذّت و راحت و در هر طرف حوریان و غلامان و کنیزان صف کشیده، همه در کمال حسن و جمال ایستاده، که هیچ چشمی ندیده و هیچ گوشی نشنیده، که اگر یکی از آن نعمتها و خلعتها را به دنیا آرند، تمام دنیا و اهل دنیا در نور و صفای آن محو شوند.

و این همه را برای مظلومان که ظلم ظالمان را عفو کنند و از بدی ایشان بگذرند، آفریده، سوای ثوابهای دیگر که برای عبادت و عملشان مقرر فرموده نمایند. چون آن نعمتها در قیامت جلوه کنند، همه محشر از نور آنها روشن شود.

چون مظلومان در غیر شدت و عذاب، آن نعمت و ثواب را مشاهده کنند، از شوق جان در بدن ایشان قرار نگیرد و روحشان در هوای آن از آشیان بدن نزدیک گردد که پرواز گیرد.

بعد از آن جناب ربّ العالمین فرماید که [ای] مظلومان این همه ثوابی است که مقرر فرموده‌ام که اگر شما از بدی و تقصیر ظالمان بگذرید به عوض ظلم به شما عطا کنم در این وقت اکثر مردم ظلمها و بدیهای یکدیگر را ببخشند و از آن همه عذاب و عقاب خلاص شوند.

و جمعی دیگر گویند: خدایا ظلمی که بر ما کرده‌اند بیشتر است از اینکه توانیم بخشید تا انتقام ما را از ایشان نگیری راضی نشویم و متسلّی نگردیم، بعد از آن از این عقبه ایشان را به عقبه دویم و از آنجا به عقبه سیم و همچنین از همه عقبه‌ها بگذرانند و در هر عقبه مثل اوّل گفتگوها و سخنها واقع شود و عذاب و سختی در هر عقبه چندین مرتبه بیشتر است از عقبه پیشین. و در هر یک از این عقبه‌ها پنجاه هزار سال سرگردان شوند و در هر کدام در مدّت این پنجاه هزار سال بعد از عذاب و عقاب بسیار، جمعی مظلومان از بس که به تنگ آیند برای اینکه خود خلاص شوند ظالمان را ببخشند و بسیار گناههای گناهکاران آمرزیده شود تا اینکه اکثر مردم در این عقبات یکدیگر را ببخشند و اکثر از گناه پاک شوند.

بعد از آن همه خلایق از انبیا و اولیا و مؤمنان و کافران، اوّلین و آخرین همه را در عرصه محشر جمع گردانند و زمین قیامت از نقره و آفتاب در آن روز به قدر دو کمان بلکه کمتر بالای سر باشد، اما به مؤمنان و بی گناهان هیچ ضرری و المی از آن نرسد. و کافران و گناهکاران را از شدّت حرارت آن مکان مغز و دماغشان به جوش آید، و خلایق عرق عرق شوند، هر کس به قدر عملش در عرق فرو رود، بعضی تا ناف، بعضی تا سینه، بعضی تا به گردن و بعضی تا دهن و بعضی عرق از سرشان می‌گذرد. بعد از آنکه بسیار در این عذاب بمانند و کارشان به نهایت سخت و تنگ شود با

هم گویند: امروز ما را که شفاعت کند و شفاعت کدام شفیع قبول شود؟ بعضی دیگر گویند: برویم پیش پدر همه آدمیان، آدم(ع). چون به خدمت آن حضرت روند، گوید: مرا از خوردن گندم منع فرمود من خلاف آن نمودم مرا شرم می آید که شفاعت دیگران کنم، بروید پیش نوح او هم عذری گوید و همچنین حضرت ابراهیم و موسی و عیسی - علی نبینا و آله و علیهم السلام - روند، هر کدام عذری گویند که ما از این جهت رخصت شفاعت نداریم.

آخر همه به خدمت حضرت سید المرسلین - صلی الله علیه و آله - رفته، گویند: ای رسول خدا و ای سید انبیا، ای صاحب تاج کرامت و منبر عزت و رفعت، ای خیر بشر و شفیع روز محشر، به رو سیاهی ما ترحم نما، و بر بیچارگی ما شفقت فرما که دست ما از کار رفت و کار ما از حد گذشت.

آن حضرت چون تضرع و زاری ایشان را شنود، پیش عرش سر به سجده افتد، از جانب خدای بی همتا ندا آید که امروز، روز رکوع و سجود نیست، روز شفاعت و دستگیری است، سر بردار، هر چه خواهی، بخواه و هر که را خواهی شفاعت کن. پس آن سرور سر برداشته حضرت رب العزه به او و اهل بیت طاهرین او (ص) گوید: شما در پیش من بهترین بندگان و برگزیده همه پیغمبرانید. امروز حساب و کتاب و قسمت ثواب و عذاب و جنت و نار را برای همه خلایق اولین و آخرین به شما رجوع نموده و به اختیار شما مقرر فرمودم.

بعد از آن ایشان بر کرسیهای عزت و کرامت نشسته و همه خلایق در خدمت ایشان حاضر گشته، به امر الهی فرشتگان، دوزخ را، کشان کشان با هزار مهار، در مهار کرده و در دست صد هزار فرشته در نهایت شدت و صلابت و غلظت و مهابت می آرند و [دوزخ] از ترس غضب الهی برخورد می لرزد، و تضرع و زاری می کنند و از فرشتگان می پرسد که مرا به چه کار می برید؟ مگر خدای تعالی بر من غضب کرد، یا مگر من گناهی کرده ام که مستوجب عذاب و عقاب گشته ام؟

ملائکه گویند: ما از اینها خبری نداریم، پس ندا از پیش خدا آید که ای جهنم مترس که تو را عذاب نمی‌کنم، تو را برای عذاب دیگران آفریده‌ام. پس از آن ترس و اضطراب تسکین یابد و شکرکنان به سجده افتد، بعد از آن تسبیح گویان سر بردارد و از نهایت خشم و غضب بر کافران و گناهکاران فریاد کنان، می‌دود و می‌رود. و شراره‌ها به عدد ستاره‌ها از او می‌جهد. هر شراره به بزرگی ابر پاره در غایت بزرگی، و دودش تمام محشر را سیاه و تاریک کند، چنانچه هیچ کس نبیند مگر جمعی که از نور علمشان آن ظلمت را از ایشان دفع کند و حوالیشان را روشن گرداند.

چون خلافت دوزخ را به آن حال بینند، دل‌های همه به لرزه آید و از جا کنده شود و عقل‌ها همه حیران گردد و همه بندبند بر خود بلرزند و در هیچ چشمی قطره‌ای نماند مگر اشک همه را بریزاند در این وقت، جزع و فزع و بلا و مصیبت، به نهایت شدت رسد، در این حال اگر هر پیغمبری عمل هفتاد پیغمبر کرده باشد گمان کند که از آن نجات نیابد.

چون جهنم در عرصة قیامت حاضر شود، یک، شعله از بیرون آید تمام محشر را فرو گیرد و به هر خوب و بد احاطه کند. پس هیچ آفریده نماند، نه پیغمبری مرسل و نه ملک مقرب تا به دیگران چه رسد، مگر همه به دوزانو در آیند و نجات و خلاصی خود را سؤال نمایند، و هیچ کس نام فرزند و پدر خود را نبرد، سوای اینکه هر کس گوید: «ربّ نفسی نفسی» سوای حضرت پیغمبر آخر الزمان - صلوات الله علیه - که گوید: «ربّ اُمّتی اُمّتی».

بعد از آن نامه‌های اعمال هر کس را بکشایند و به دستش دهند، و فرشتگان را که در دنیا موکل نامه‌های عمل و شاهدان اعمال ایشان بوده‌اند، حاضر گردانند و زبان گناهکاران را مهر کنند تا انکار نتوانند کرد و مکان و زمانی که در آن دست و پا و اعضای که به آن گناه کرده‌اند به امر الهی همه به زبان آیند و گواهی گناهی که کرده‌اند دهند و ملائکه که شاهدند شهادت خود را بجا آرند.

بعد از آنکه گناه بر ایشان ثابت شود، حضرت پیغمبر و آل آن سرور - صلی الله علیه و آله - مؤمنانی که گناهی ندارند یا تا آن وقت از گناه پاک شده‌اند حکم به بهشت، عطا نمایند و کافران و مشرکان و خارجیان و امثال ایشان را از سرکردگان و دنباله‌گان، همه را به دوزخ مقرر فرمایند و درجات جنت و طبقات جهنم را از ایشان برگردانند و هرکس را به جای خود نشانند و به جزای خود رسانند.

بعد از آن سایر مؤمنان اهل گناه را که هنوز از گناه پاک نگشته‌اند حاضر گردانند و میزان حساب را نصب کنند و اعمال خیر و شر همه را در ترازوی حساب بسنجند، اگر طاعت و حسنات بر معاصی و سیئات غالب شود، آن سروران عالم (ص) هر که را قابل شفاعت باشد، شفاعت کنند و خدای تعالی به رحمت و شفقت خود و شفاعت ایشان، ایشان را ببخشد و داخل مؤمنان بی‌گناه کند، و اگر معاصی و سیئات غالب باشد بر طاعت، چون گناهان بسیار بزرگ و بسیار بوده‌اند که تا حال آن همه عذاب و عقاب دنیا و نزع روح و قبر و برزخ و عقبات و عقوبات روز قیامت علاج آنها ننموده و تفضل و شفاعت هم ادراک آنها نفرمود، لا علاج در آتش باشند. پس آن سروران بشر و شفیعان روز محشر - صلوات الله علیهم - از روی عذرخواهی و شفقت به ایشان گویند: چون ارواح شما به سبب گناهان، نجس و پلید شده و بهشت جای پاکان است، تا از این نجاست پاک نشوید، قابل بهشت و لایق صحبت پاکان نگردید. و چون هیچ علاج دیگر نمانده، لا علاج آتش دوزخ علاج تواند کرد. پس ناچار ایشان را به نار برند، تا از گناه پاک شوند.

و اگر طاعت و معصیت برابر باشد و هیچ کدام زیادی نداشته باشند، آن جماعت را بر سر دیواری که میان بهشت و دوزخ و نامش اعراف است و درونش تمام رحمت و ثواب و بیرونش تمام نفعت و عذاب است نگاه دارند، چون نظر به بهشت و ثواب کنند و خویشان و دوستان و سایر مؤمنان را مشغول نعمت و راحت ببینند. آتش حسرت در دلشان شعله‌ور شود و چون نگاه به جانب دوزخ کنند، شعله

ترس بلند گردد، مدّتی در میان این دو آتش می‌سوزند و با بیچارگی می‌سازند، گاهی
 ترس عذاب آتش در جانسان و گاهی امید رحمت، آبی بر آتشان می‌ریزد، تا وقتی
 که به سبب این حسرت و حیرت گناهانشان تخفیف یابد یا رحمت با شفقت
 و شفاعت به فریادشان رسد، از آن زندان خلاص شوند و به بهشت روند، و اگر
 - نعوذ بالله - گناهان ایشان از این هم بیشتر باشد و به این دو آتش هم که هر کدام تنها
 دوزخی است افروخته، سوخته نشود و لا علاج احتیاج به سوختن دوزخ باشد.

بعد از آنکه [از] حساب خلائق و حکم میان ایشان فارغ شوند، صراط که راه
 بهشت است بر روی دوزخ نصب کنند و صراط باریکتر است از موی و برنده‌تر از
 شمشیر، سه هزار سال راه است، هزار سال سر بالا و هزار سال هموار و هزار سال
 سرازیر، و هفت پل بر صراط نصب کنند و در هر یک مردم را نگاه دارند و احوال
 اعمال ایشان را پرسند.

در پل اوّل از وضو سؤال کند و در پل دوم از نماز و در سیم از زکات و در چهارم
 از روزه و در پنجم از برّ والدین؛ یعنی خدمت و مهربانی ایشان و در ششم از امر به
 معروف و نهی از منکر و در هفتم از نیکی و مهربانی و سرپرستی عیال و خویشان و
 همسایگان سؤال نمایند.

هر کس در همه اینها جواب گفت و از عهده برآمد، خلاص شود و از هر کدام که
 عاجز شوند، به دوزخ افتند.

و هر کس به قدر مرتبه و عملش از صراط بگذرد، بعضی مثل برق تا چشم بر
 هم زنند گذشته باشند و بعضی مثل اسب به دو و بعضی مثل قاطر تندرو و بعضی به
 زانو نشسته گاهی به رو افتند و گاهی با دست روند و بعضی افتان و خیزان می‌روند و
 از هر طرف آتش بر ایشان حمله کند و به جانب ایشان دراز شود.

و در حدیث دیگر آمده که بر صراط سه پل نصب کنند. بر یک پل امانت و
 رحمت ایستند، و بر دویم نماز، و بر سیم حضرت رب العزّه و خلائق را امر کند که از

اینها بگذرند و مؤمنان و متقیان و آنانکه به راه خدا راست رفته و اگر گاهی خطایی از ایشان صادر گشته به توبه و استغفار و کفاره و تلافیهای دیگر - که در شرع مقرر شده - تدارک آن نموده و تا آن وقت نقش آن را از صحیفه دل و زنگارش را از آئینه روح بزدوده‌اند، چون برق از صراط بگذرند و از دوزخ هیچ الم و مکروهی نبینند. و کفار و اشرار که مستوجب نارند در قدم اول سرازیر در آتش افتند و سایر مؤمنان که مستحق عذابند و خوبیها و بدیها در میان هم کرده‌اند و تا وقت آن به توبه و استغفار و آن همه عقبات و عقوبات و تفضّل و رحمت و شفاعت پاک نگشته، اول در پل اول امانت و رحمت ایشان را نگاه دارند. اگر در این راه درست راه رفته‌اند و بار خیانت بر دوش نگرفته‌اند و دامن رحمت و شفقت با بندگان فرا گرفته‌اند، از آن پل خلاص شوند و در پل دوم گرفتار نماز شوند. اگر این را هم درست پیموده و در جاده عبادت مستقیم بوده‌اند از آن هم بگذرند و در پل سیم رجوع همه به جناب رب العالمین باشد و افتان و خیزان قدمی می‌روند و قدمی بر می‌خیزند.

و حضرت امیرالمؤمنین (ع) بر سر صراط ایستاده دعا می‌کند و می‌گوید: خدایا شیعیان و دوستان مرا و هر که مرا نصرت کرده و نوئی به من نموده، به سلامت دار و از صراط بگذران.

و خدای تعالی فرماید: دعای تو را اجابت نمودم و شفاعت تو را قبول فرمودم و ملائکه در اطراف صراط ایستاده می‌گویند: یا حلیم یا کریم عنو نما و ببخشا و رحم فرما. جمعی از این جماعت به رحمت و مغفرت الهی و دعای امیرالمؤمنین (ع) و ملائکه و اضطراب و خوف صراط و هول جهنم در زیر پای، و حسرت بهشت در برابر، و گناهانشان آمرزیده شود و از صراط بگذرند و حمد و شکر خدا گویان به بهشت روند. و جمعی دیگر که این هم به فریادشان نرسد و داد گناهانشان ندهد، از صراط جدا شوند و در دوزخ افتند، اما چون این جماعت مؤمنانند و اعتقادشان درست است و گناهی که کرده‌اند از روی مکابره و سرکشی با خدای تعالی یا با

پیغمبر خدا یا ائمه هدی - صلوات الله علیهم - نبوده بلکه شیطان فریشان داده، و به دوام شهوت و غضب و جاه و مال و چیزهای باطل دنیای بی اعتبار ایشان را از راه خدا رنوده، در طبقه اول دوزخ بمانند، هر کس به قدر عملش، صد سال و هزار سال و بیشتر و کمتر. و اهل و اولاد و خویشان و مصاحبان خود را در بهشت، مشغول نعمت و صحبت و غریق رحمت و لذت می بینند و بر ایشان حسرت می برند تا وقتی که از گناه پاک شوند و به بهشت روند.

مطلب سوم

در صفت دوزخ و ذکر و احوال اهل دوزخ و بهشت

بدان که بهشت تمام نور و صفاست، نعمتهای آن از نور آفریده شده؛ همچنین دوزخ همه ظلمت و تیرگی و تاریکی است، و هر چه در دوزخ است حتی شعله و آتش آن، همه سیاه و تاریک است.

و مکان دوزخ در طبقه هفتم زمین است. یک جزء از نود جزء آتش دوزخ را هفتاد مرتبه به آب شسته و به دنیا آورده اند تا مردم از آن منتفع شوند و همه آتشیهای دنیا از آن آفریده شده و اگر پیش از این همه شستن می آوردند، هیچ کس نمی توانست آن را خاموش کند. در روز قیامت باز آن را می برند و در دوزخ می گذارند، از شدت حرارت دوزخ چنان فریادی کند که هیچ فرشته مقرب و پیغمبر مرسل نماند، مگر آنکه از ترس آن همه به زانو افتند.

و در حدیث دیگر آمده که خدای تعالی چون حضرت آدم را به دنیا فرستاد، جبرئیل را فرمود که از مالک دربان دوزخ اندکی آتش بگیر، و برای آدم ببر تا طعام بپزد، و جبرئیل پیش مالک رفته، آتش طلبید، گفت: چه قدر آتش می خواهی؟ گفت: به قدر مورچه! گفت اگر این قدر آتش به دنیا رود از آسمان یک قطره باران

نبارد و از زمین یک برگ نروید! جبرئیل گفت: خدایا چقدر آتش بگیرم؟ فرمود: به قدر ذره‌ای. پس به قدر یک ذره آتش گرفت و در هفتاد نهر، هفتاد مرتبه شست و به دنیا آورده بر سر کوهی بلند گذاشت. کوه را تمام گذاخت و رفت تا به جای خود رسید در دوزخ، [و] حرارتش در سنگهای دیگر ماند و این آتشیهای دنیا از آن حرارت آفریده شد.

و در دوزخ درختی است از آتش نامش زقوم و بارش همه میوه‌ها و طعامهای آتشین، از آتش آب خورده، و به آتش پرورده شده، با این حال از صبر تلخ‌تر. اهل دوزخ، وقتی که از گرسنگی به فریاد می‌آیند از بار آن درخت به ایشان می‌دهند. اگر به قدر یک ذره از آن بر کوههای دنیا افتد همه را تا زمین هفتم بگدازد.

و چاهی در دوزخ است پر از آب در نهایت گرمی نامش حمیم. و چاهی دیگر هست پر از چرک و ریم و خون که از بدن اهل دوزخ و از فرج زانیان آمده، در آن چاه جمع گشته نامش غسلین [است]. اگر قطره‌ای از آن به کوههای دنیا چکند، همه را تا زمین هفتم بگدازد. وقتی که [اهل جهنم] از تشنگی جانیشان به لب رسید، از آن حمیم و غسلین به ایشان دهند. چون نزدیک لب رسانند، از حرارت آن، گوشت و پوست رو تمام بیفتد. و چون از نهایت گرسنگی و تشنگی از زقوم و حمیم و غسلین بخورند، فی الحال در شکمشان مثل دیگ به جوش آید، و اگر یک قطره از آنها به دنیا آرند، از عفونت آن همه اهل دنیا هلاک شوند، و اگر یک کسی را از دوزخ بیرون آورده به دنیا آرند، از دیدن او همه اهل دنیا بمیرند.

و در دوزخ چندین هزار نوع عذاب است، هر کدام از دیگری سختتر، از جمله طعام و میوه و آب که گفته شد، دیگر لباسها همه از آتش که بپوشند، دیگر، عذابهای دیگر که هر چندین هزار سال به عذاب تازه‌ای عذاب کنند.

یکی آنکه چندین هزار رودخانه است از مس گداخته روان، مثل آتش گداخته و آب روان که چندین سال ایشان را در آن اندازند و در میان آن شنا کنند و غرق شوند.

و چندین هزار چاه است پر از عقرب و مار و جانوران گزنده، هر کدام از بزرگترین کوههای دنیا بزرگتر و درازی هر کدام هفتاد ذرع و در نیش و دندانیشان به قدر یک دریا زهر، همه از آتش، اگر به قدر سر سوزنی از آن زهر به دنیا آرند، هر جاننداری که باشد هلاک شود و به هر کوه و سنگ که چکد، بگدازد، به هر [یک] کس چندین هزار از این گزندگان مسلط گرداند که هر کدام جدا جدا چندین هزار سال به او چسبند و بگزند، و بر بدن هر کس هفتاد پوست خدای تعالی بپوشد، گندگی هر کدام چهل ذراع، میان هر دو پوست عقرب و مار و گزندگان بسیار که سر هر یک از کوه بزرگی، بزرگتر و همه از آتش. و برگردن و دست و پا و هر عضوی از اعضای هر کس، چندین زنجیر آتش هر کدام هفتاد ذراع در هر ذراع، به عدد قطره باران حلقه‌ها که اگر یک حلقه از آنها را بر کوههای زمین گذارند، همه را تا زمین هفتم بگدازد. و بر سر هر کس کلاهی از آتش نهند طولش شصت ذراع، در سر هر کس کنند دماغش بگدازد و بر دوشهایش از چرک آن سیصد و شصت نهر روان شود، و بر هر کس هفتاد پیراهن از فطران پوشیده دارای سیصد و شصت سوراخ که دود و آتش که در شکم و بدن است از آنها بیرون آید.

و هر کس آنقدر بسوزد که پوست بدنش، تمام برود، باز خدای تعالی پوست دیگر تازه کند، و همچنین همیشه در عذاب باشند و هر چند آرزوی مرگ می‌کنند که از عذاب خلاص شوند، نصیب نمی‌شود. از این جهت [است] که خدای تعالی روز قیامت مرگ را بر طرف می‌کند و اهل بهشت و دوزخ را هرگز مرگ نمی‌باشد.

و در میان اهل دوزخ و شیطان، نزاع و جدال بسیار می‌شود، بر شیطان اعتراض کنند که تو ما را از راه [بدر] بردی و به عذاب گرفتار کردی، حالا عذاب [را] از ما دفع کن. جواب گوید: که مرا چرا ملامت می‌کنید؟ خود را ملامت کنید، من بیش از این نکردم که شما را دعوت به باطل کردم. شما خود می‌دانستید که من دوست شما نیستم و خیر شما را نمی‌خواهم. [می]بایست حرف مرا نشنوید و اطاعت من

نکنید. امروز من از شما بیزارم، از من چه کار می‌آید که من هم در عذاب با شما شریکم.^{۱۴}

و همچنین هر کس در دنیا سبب گمراهی یا فسق و معصیت کسی شده باشد، میان ایشان مثل این سخنان بگذرد و عاقبت همه عذاب باشد.

دیگر از جمله عذابها آنکه ملائکه عذاب، گرزهای آتشین بر سرشان زنند که هفتاد هزار سال راه پایین افتند تا به چشمه آبی رسند در غایت گرمی، از روزی که دوزخ آفریده شده همیشه آن آب را در آتش می جوشانند. چون به آن چشمه رسند ملائکه گویند: از این آب بخورید. همین که می خواهند بگریزند یا رو بگردانند، گرزها را بر سرشان می زنند و می گویند: ای اشقیا بخورید و این عذابها را بچشید، به جزای کارهایی که کرده اید.

بعد از آن کاسه آهنین به آتش دوزخ سرخ کرده پر از آن آب، به هر یک کاسه ای دهند، همین که نزدیک لب برند، لبها و گوشت روها همه بسوزد و بریزد بعد از آنکه بخورند روده ها و احشای درون بدن تا پوست بیرون همه به جوش آید. بعد از آن باز بر سرشان زنند که هفتاد هزار ساله راه دیگر پایین افتند تا به زیر درخت زقوم که از قعر دوزخ رویده رسند که بلندیش هفتاد هزار ساله راه است، چون به پای درخت رسند، ملائکه عذاب گویند: ای اشقیا به درخت بالا روید و از این میوه ها بخورید، همین که خواهند بالا روند بلغزند و بیفتند باز می روند و می افتند، هفتاد هزار سال در این عذاب باشند و امثال این عذابها بی نهایت کشند، و اینها همه پیش از رسیدن به آتش است. بعد از آنکه چندین هزار سال این عذابها را کشیده باشند و عذاب آتش از آن بیشتر است که وصف [آن] توان کرد.

و دوزخ هفت طبقه بر سر هم است هر طبقه پایین تر، عذابش چندین برابر از طبقه بالاتر بیشتر، شش طبقه پایین که عذاب ایشان از همه سخت تر است،

۱. اقتباسی از آیه ۱۶ سوره ابراهیم.

مخصوص کافران و مشرکان و اتباع و اولیا و اعوان ایشان است. و طبقه بالا که عذابش از همه کمتر است جای گناهکاران اُمّت، حضرت محمّد - صلی الله علیه و آله - است.

بعد از آنکه اهل بهشت را به بهشت و اهل دوزخ را به دوزخ برند و هر کدام را در جای خود قرار دهند، جمعی دیگر از گناهکاران که گناهشان به آن همه عذابها پاک نشده و هیچ چیز علاج آن نکرده به جا مانند. لا علاج ملائکه عذاب ریشه‌ای مردان و زلفهای زنان را گرفته، صُف صُف کشان کشان به دوزخ برند و ایشان فریاد و ناله کنان می‌روند.

و پیران می‌گویند: وای بر پیری و ضعف و ناتوانی ما و جوانان می‌گویند: حیف از جوانی و صورتهای خوب ما و زنان می‌گویند: وای از فزاحت و رسوایی ما، با این حال ایشان را کشان کشان می‌برند تا به در دوزخ پیش مالک رسند.

مالک گوید: اینها کیستند که من هیچکس از اشقیاء را مثل ایشان ندیده‌ام، نه رویشان سیاه است و نه غل و بند بر گردن و دست و پایشان هست، ملائکه گوید: ما را چنین فرموده‌اند که ایشان را چنین بیا [و اِریم].

مالک از ایشان پرسد که ای جماعت اشقیاء شما کیستید؟ ایشان از کمال نرس و همیت نام مبارک حضرت پیغمبر را فراموش کنند! باز مالک گوید: شما کیستید؟ گویند: ما جماعتیم که قرآن بر ما نازل شده و ماه رمضان را روزه گرفته‌ایم. مالک گوید: قرآن بر هیچ کس سوای محمّد - صلی الله علیه و آله - نازل نشده، چون نام مبارک آن سرور را از مالک شنوند، گویند: ما اُمّت محمّدیم، مالک گوید: اگر شما اُمّت محمّدید و اهل قرآنید، مگر در قرآن چیزی نبود که شما را از گناه نگاه دارد و به دوزخ نگذارد؟ بعد از آنکه بر کنار دوزخ ایستند، گویند: ای مالک ما را مهلت ده که بر حال خود بگرییم، گوید: بگریید. پس آن قدر گریه کنند که اشک در چشمانشان نماند، بعد از آن چرک گریه کنند تا تمام شود بعد از آن خون گریه کنند تا خون تمام

شود، مالک گوید: کاش این گریه را در دنیا از ترس خدا کرده بودید تا امروز از آتش ایمن می بودید.

بعد از آن مالک به خدمه دوزخ امر کند که ایشان را به آتش اندازند همه یک بار [ء]، لا اله الا الله، گویند. آتش از ایشان بگریزد و مالک گوید: ای آتش ایشان را بگیر! گوید: چون بگیرم «لا اله الا الله» می گویند! مالک گوید: امر خدا چنین است، بگیر، پس آتش از هر جانب به جانب ایشان رود و در میان [میانشان] گیرد، بعضی را تا پاشنه پای و بعضی را تا زانو و بعضی را تا سینه و بعضی را تا گلو، و همین که آتش می خواهد بر روی ایشان بگیرد، مالک گوید: رویشان را مسوز [ان] که مدتی سجده خدا کرده اند و دلشان را مسوز [ان] که در روزه ماه رمضان نشستی کشیده اند. و با این حال در دوزخ بمانند تا وقتی که حکم خدا به منتها رسد.

و [چون] خواهد ایشان را بیرون آرد، امر فرماید که درهای میان این طبقه دوزخ و طبقه های دیگر را بکشایند تا مؤمنان و کافران و شیعیان بکدیگر را ببینند. کافران به مؤمنان و شیعیان از روی شماتت و سرزنش گویند: آن همه عبادت و طاعت که شما کردید در محبت و پیروی دوازده امام به چه کار شما آمده و بر ما که نکردیم چه زیادتى دارید؟ آخر عاقبت همه عذاب شد.

ایشان در جواب گویند که دروغ گفتید ما به سبب کارهای بدی که مثل کارهای شما است، به دوزخ رفتیم و امید داریم که بعد از این خدا به رحمت و محبت دوازده امام و طاعت و پیروی [که از] ایشان کردیم ما را از عذاب بیرون برد و به جوار رحمت خود و خدمت ایشان رساند، بعد از آن متوجه مناجات و استغاثه به درگاه الهی گشته، گویند: یا ارحم الراحمین یا حنان یا منان، به رحمت خود و شفقت محمد و آل محمد بر ما رحم کن.

پس جناب الهی به جبرئیل گوید: برو ببین که عاصیان این امت چه حال دارند، جبرئیل پیش مالک آید و مالک در میان جهنم بر کرسی از آتش نشسته، جبرئیل را

که بیند به تعظیم او برخیزد و پرسد: به چه کار آمدی؟ گوید: عاصیان امت محمد (ص) چه حال دارند؟ مالک گوید: حال در کمال بدی: و جایی در نهایت تنگی، آتش تمام بدنشان را سوخته، سوای رو و دل که ایمان از آن مثل آفتاب تابان افروخته است.

جبرئیل گوید: در جهنم را بگشا تا ایشان را ببینم، مالک خدام دوزخ را امر کند که طبق از روی جهنم دوزخ بردارند. جبرئیل نگاه کند همه را مثل زغال سوخته در میان آتش بیند، از برکت او آتش سرد شود.

چون او را ببینند. با یکدیگر گویند: این شخص به این صورت و جمال از ملائکه است، و از جبرئیل پرسند: تو کیستی که خدا به برکت تو بر ما منت نهاد و عذاب ما را تخفیف داد؟ گوید: من جبرئیل ام، برادر پیغمبر شما که وحی بر او آوردم. همین که نام مبارک آن حضرت را بشنوند همه بکبار فریاد بردارند که ای جبرئیل سلام ما را به خدمت آن حضرت برسان و بگو که گناهان ما را از خدمت تو دور انداخته و از شرف حضرت تو محروم ساخته، تو بر ما شفاعت، و مرحمت، نما و از درگاه رحمت بینهایت خدا، شفاعت فرما.

چون جبرئیل از پیش ایشان باز گردد، باز آتش از هر طرف ایشان را در میان گیرد، ایشان به درگاه بارگاه رحمت و مغفرت الهی به فریاد آیند و نضرع و زاری نمایند.

و جبرئیل به مقام خود به خدمت جناب ارحم الراحمین رفته، بایستد، فرمان رسد به جبرئیل که برو به حبیب من پیغام امتش را برسان، جبرئیل به بهشت به خدمت آن حضرت رفته، گریه کنان سلام کند، آن حضرت فرماید: ای برادرم جبرئیل، بهشت جای گریه نیست! سبب این گریه چیست؟ گوید: چون گریه نکنم که جمعی از امت تو را در میان جهنم در عذاب الیم دیدم.

پس آن حضرت هم به گریه آید و گوید: لذت را [بر من] بی مزه کردی و دلم را به

درد آوردی، چون بر مفارقت ایشان صبر کنم که مدتها در هدایتشان جفا دیدم و بر سر تربیتشان آزارها کشیدم؟

پس آن سید بشر و اهل بیت آن سرور و جمعی دیگر از انبیا و اولیا به رفاقت ایشان برخواسته، به درگاه مغفرت الهی روند. چون به مقام میکائیل رسند، میکائیل گوید: ای سید عالم کجا می روی؟ گوید: پیش خدای - عز و جل - میکائیل گوید: ای حبیب خدا هیچ کس از اینجا بی اذن او نگذرد، پس ندا از پیش خدا آید که ای محمد بیا. پس از آنجا برود تا به مقام اسرافیل رسد. اسرافیل گوید: ای حبیب و برگزیده خدا کسی از اینجا بی اذن او نگذرد، هر که از اینجا بگذرد، نور عرش او را بسوزاند. باز از پیش خدا ندا آید که ای محمد بگذر، بگذرد تا به مقابل عرش رسد و گریه کنان به سجده افتد.

ندا از پیش جناب الهی آید، که امروز روز رکوع و سجود نیست، روز شفاعت و عذرخواهی است، سر بردار و هرچه خواهی بگو و هرچه خواهی بخواه و هر که را خواهی شفاعت نما که هرچه طلب کنی به اجابت مقرون و هر چه سؤال نمایی فرین عطا است.

پس آن سرور سر بردارد و گوید: ای کریمی که هرگز خلاف وعده نکنی به وعده من وفا نما و شفاعت مرا اجابت فرما و اَمّت مرا که مدتها برای ایشان در راه تو آن همه بلاها کشیدم به من ببخشا. جناب الهی گوید: برو و هر که «لا اله الا الله» و محمد رسول الله و علی ولی الله می گوید، از آتش بیرون آر.

پس آن حضرت به جانب جهنم متوجه شود، چون مالک، آن حضرت را ببیند، به تعظیم و خدمت از جا برخیزد، آن سرور امر کند در دوزخ را بگشاید و طبق را از روی آتش بردارد، همین که آتش آن سرور را ببیند، سرد شود و خاموش شود به حدی که اهل جهنم سردی آتش را احساس کنند و سربالا کنند، چون آن حضرت را ببینند گویند: این جبرئیل نیست، بهتر از جبرئیل است! بعد از آن سؤال کنند: تو

کبستی؟! که خدای تعالی به برکت تو بر ما مَنّت بگذاشت و عذاب را تخفیف داد. آن حضرت فرماید: که من محمد، رسول خدایم به شما، واللّه که عذاب شما بر من بسیار دشوار و پر خاطر من بار است. ایشان هم شکوه آنچه از عذاب کشیده‌اند به خدمت آن حضرت عرض کنند. پس ایشان را از آتش بیرون آرد، همه مثل زغال سیاه و سوخته، بعد از آن مالک طَبَق را بر کافران بپوشد، چون ایشان مؤمنان را ببینند که بیرون رفتند آن وقت تأسّف خورند و آرزو کنند که کاش مسلمان و شیعه می‌بودند تا مثل ایشان نجات می‌یافتند.

و چون آن سرور، مؤمنان را بیرون آرد و با خود ببرد در بهشت در آنجا نهری است نامش چشمه حیات، در آن نهر غسل کنند، چون از آب بیرون آیند همه جوان و تر و تازه و خوش صورت و صاحب جمال و سرمه کشیده و همه مثل ماه تابان باشند و بر پیشانی ایشان نوشته که اهل جهنّم و آزاد کردگان خدای عالمند، و چون داخل بهشت شوند، اهل بهشت چون نوشته بر پیشانی ایشان ببینند، به یکدیگر نمایند و اشاره کنند که این جماعت گناهکارانند. از این معنی به خدمت حضرت رسالت و اهل بیت طهارت او - صلوات اللّه علیهم - شکایت کنند، ایشان را به چشمه کوثر برند غسل فرمایند، شسته و پاکیزه گشته از آب بیرون آیند و از دوزخ، در ایشان اصلاً نشانی نباشد.

بعد از آن ایشان را مثل سایر مؤمنان، در روضات جنان هر کس را به جای خود نشانند و هر کدام را به قدر و مرتبه و عمل خود به نعمت و ثوابی که باید، رسانند.

مطلب چهارم

در صفت بهشت و حال اهل بهشت

و صف بهشت چنانکه هست ممکن نیست. چه هر چند کسی در وصف آن مبالغه

کند و بسیار گوید، کم گفته، و آنچه نگفته، اضعاف آن است که گفته.

اما نمونه [ای] از آن این است که بر در بهشت درختی است که در سایه یک برگ آن هزار کس بگنجد، و در جانب راست آن درخت چشمه‌ای است پاک و پاکیزه، هر که یک شربت از آن آب بیاشامد هر حسد و عیبی که در باطن و ظاهرش باشد پاک شود. و در جانب چپ آن درخت چشمه حیوان است. [بهشتیان] در آن غسل کنند [و] حیات ابد یابند و هرگز بعد از آن نمیرند.

و بهشت آن قدر وسیع و بزرگ است که هر گوشه‌ای از آن هفتاد هزار بار بزرگتر است از تمام زمین و آسمان، و اگر یک برگ از درختهای بهشت را به دنیا آرند، همه دنیا در زیر سایه آن پنهان شود. و دیوارهای بهشت بعضی از یک پاره یاقوت سرخ و بعضی یک پاره یاقوت سفید و بعضی یاقوت زرد و بعضی زمرد سبز و بعضی لعل و زبرجد و طلا و نقره [است]. و همچنین درهای بهشت آن قدر بزرگ است که فراخی بعضی درها پانصد ساله راه است و بعضی هزار ساله و بر این قیاس.

و خانه‌های بهشت بعضی از یکپاره یاقوت سرخ و بعضی زمرد سبز و بعضی از جواهر دیگر که هیچ فصل و وصل در آنها نیست. بعضی یک خشت طلا و بعضی یک خشت نقره و بعضی پاره پاره از جواهر مختلف و طلا و نقره با طرحها و نقشهای غریب خورشایند که هیچ چشمی ندیده و هیچ گوشی نشنیده.

و گل بهشت عنبر اشهب و خاکش مشک اذفر و ریگش مروارید و لعل و یاقوت و جواهر.

و نه‌های بهشت بعضی آب صاف^۱، در نهایت صفا که اگر در قعرش که هزار فرسخ بیشتر است به قدر دانه خشخاش چیزی باشد، بنماید. و از غسل شیرین تر و از گلاب خوشبو تر، هر کس یک جام شربت از آن بنوشد، هرگز دیگر تشنگی نکشد، نه مثل این آبها از چشمه و رودخانه است، بلکه خدای تعالی آن را از آب حیات

۱. اصل: + که.

خود آفریده.

و بعضی نهرها عسل مصفاً که در هفتاد حریر نور صاف شده نه که از مگس و زنبور آمده بلکه خدای تعالی آن را از شیرینی انس و محبت خود آفریده، یک قطره از آن عسل را به هفتاد آب شسته و دنیا آورده و بعد از آن همه شیرینیهای دنیا را از آن آفریده‌اند تا اهل دنیا طاقت چشیدن آن توانند آورد.

و بعضی نهرها از شیر، شیرین تر از شکر و گوارتر از شیر مادر، نه شیری که از پستان حیوانی آمده باشد، [بلکه] شیری است که خدای تعالی از شیرۀ معرفت و محبت وجود خود آفریده، و بعضی نهرها شرابی در نهایت شیرینی و خوش طعمی و خوشبویی و در غایت لذت و لطافت هستند که هر چند بسیار خورند هرگز مستی و بیهوشی و درد سر و خمار نبینند، نه شرابی که از انگور و نیشکر است [بلکه] شرابی است که خدای تعالی از نشاء تماشای جمال حضرت خود آفریده و این نهرها از زیر عرش بیرون آیند و از هر کدام به خانه هر یک از مسلمین نهری جدا شود که عرضش به قدر مابین مشرق و مغرب [است] و در کنار هر نهری سراسر از دو جانب کاسه‌ها و جامها همه از لعل و یاقوت و جواهر، هر یک در دست غلامی و حوری حاضر ایستاده که هر وقت و هر جا همین که رغبت کنند فی الحال به دستشان دهند.

و درختهای بهشت هر کدام از یکی از جواهرات است، بعضی از یاقوت و بعضی زمرد و بر این قیاس، همه از بالا تا پایین پر از میوه‌های رنگارنگ از انواع مختلف که هیچ چشمی ندیده و هیچ گوشی نشنیده و هیچ کامی نچشیده، از هر شاخی که میوه بچینند، فی الحال بجای آن، مثل آن بروید که هیچ فاصله نشود و هیچ تفاوت با آنکه بود، نداشته باشد.

و علف و گیاه بهشت تمام ریحان و زعفران و انواع گل‌های رنگین خوشبو [است]. گاهی یک گل به صد رنگ آراسته و گاهی صد گل به یک رنگ پیراسته، اگر

یک برگ از آن به دنیا آید هیچ کس تاب دیدن رنگ و شنیدن بویش نیارد. و فرشهای بهشت همه ابر و آسترشان زربفتهای حریر که اگر یک تار آن را بدنيا آرند، تمام دنیا از نورش روشن شود و پنبه آنها همه پرهای ملائکه [است].

و خدمتکاران بهشت همه غلامان و حوران، همه جوانان در اوّل جوانی، [که] اگر یکی به دنیا آید، هیچ چشمی تاب دیدن جمالش ندارد و شرح حسن ایشان از صد هزار یکی در صد هزار کتاب نگنجد.

و طعامها و شرابه‌ای بهشت انواع اطعمه و اشربه و حلویات و تنقّلات که عدد به حصر و عدّ آنها وفا نکند و احاطه به وصف انواع و الوان آنها غیر علام الغیوب کسی نتواند. از لذّت و حلاوت ایشان، یک ذره به هفتاد لباس جرم و ثقل آلوده به دنیا آورده و این همه نعمتهای لذیذ شیرین را آفریده‌اند:

و طعامها و مطبوخات بهشت به آتش پخته نشود و در بهشت آتش نباشد، بلکه به گرمی لطف و مهربانی الهی پخته شوند.

و لباسها و جامه‌های بهشت همه حریر و زربفت و طلا و مرصع به جواهر، که اگر سهل‌ترین جامه مثل روپاک یا دستمال به دنیا آرند از صفا و شعاع آن تمام جهان پر از نور و صفا شود و هیچ کس چشم تماشا نتواند گشود و از نزاکت و لطافت به مرتبه‌ای که اگر هفتاد جامه یا هفتصد جامه بر سر هم بپوشند از زیر همه، لطافت و نزاکت بدن نمایان باشد.

و زمین بهشت جوهری است تمام نور، هفتاد مرتبه از آفتاب روشنتر و آسمانش از زمینش توان فیاس کرد.

و هوای بهشت در نهایت لطافت و اعتدال، اگر صد هزار جامه پنبه‌دار و پوسنین بر سر هم بپوشند اصلاً گرمی نکند و اگر برهنه در میان دریای پر از یخ باشند، به هیچ وجه سرد نباشد، و در بهشت تابستان و زمستان و هیچ چیز که اندکی آزار از آن باشد، نباشد.

و اهل بهشت همه مؤمنان و مؤمنات و مسلمان و مسلمات هستند که در دنیا بندگی و طاعت خدا کرده و بر بلا و مشقتها صبر نموده و اگر گناهی از ایشان صادر گشته به توبه و استغفار و کفاره و زیادی عبادت، تلافی و تدارک آن شده یا به انواع بلاها و آزارهای دنیا و عفا یا به فضل و رحمت خدای تعالی یا به شفاعت و شفقت حضرت رسالت و ائمه هدی - صلوات الله علیهم - از آن پاک گشته [اند].
و همه اهل بهشت از مردان و زنان اگرچه در دنیا هزار و صد هزار سال و بیشتر و کمتر عمر کرده و به نهایت پیری و ناتوانی رسیده و به غایت بد صورت و کریه منظر باشند، در بهشت همه جوان شوند و در عین جوانی و طراوت و صفا و حسن و جمال که اگر یکی از ایشان وقتی که در دنیا بود به آن حسن می بود تمام اهل دنیا از اوّل تا آخر همه بیهوش می شدند^۱ و هیچ چشمی تاب دیدن و هیچ دلی طاقت صبر ورزیدن نمی داشت.

و حسن زنان بهشت، هفتاد مرتبه از حسن حوریان بیشتر و حسن حوریان، هفتاد مرتبه از نور آفتاب بیشتر است. پس کدام چشم تاب دیدن آفتاب می آرد تا به دیدن حوریان چه رسد، اما خدای تعالی به فضل بینهایت خود چنانکه حسن ایشان را در بهشت این قدر زیاد می کند، چشم و دل ایشان را هم این قدر قوت و قدرت عطا می فرماید که تاب مشاهده و تماشای یکدیگر توانند آورد، و از اختلاط هم محظوظ توانند شد، و اگر زلف یکی از زنان ایشان را در دنیا بگشایند از عطر آن همه اهل جهان بیهوش شوند.

و خدای تعالی به ادنی کسی از مؤمنان و مؤمنات آن قدر ملک و مال و خانه و باغ و نعمت و رحمت و خدم و حشم از حور و غلمان و غیر آن عطا فرماید که اگر همه انس و جن، کاتب و محاسب شوند، و همه دریاها و زمین مداد و همه اینها و چوبها قلم و تمام روی زمین کاغذ شوند، از عهده وصف و ذکر آن برنایند.

۱. اصلی : می شوند.

و اگر همه انس و جن از اوّل تا آخر دنیا مهمان ادنی کسی^۱ از ایشان شود، هزار هزار یک نعمتهایی که دارد از مهمان ایشان زیاد آید، هرچند از آن طعامها بخورند هیچ کم نشود؛ و تمام پادشاهی و ملک تمام دنیا را از روزی که آفریده شده تا روز قیامت اگر جمع کنند، از هفتاد جزء یک جزء پادشاهی و ملک ادنی کسی از اهل بهشت نشود. و ادنی نعمتهای بهشت عطر است که بویش هزار ساله راه شنیده شود.

و در بهشت درختی است نامش طوبی اصلش در خانه حضرت پیغمبر و اهل بیت آن سرور است - صلوات الله علیهم - همه میوه‌ها و نعمتهایی که در بهشت است هر نوعی، درختی جدا دارد. همه آنها و اضعاف آنها از انواع دیگر که در آن درختها نیست همه در آن درخت جمعند و به خانه هر مؤمنی چند شاخه از آن کشیده، شاخه‌های بالا، آن همه سبدها بار دارد پر از جامه‌ها و خلعتهای زربفت و حریر برای هر مؤمنی هزار هزار سبد، در هر کدام صد رنگ جامه که هیچ یک به دیگری شباهت ندارد. و شاخه‌های پائین همه میوه‌ها و طعامها در هر شاخ صد نوع میوه و نعمت که هیچ کدام به دیگری شبیه نباشد.

و هر طعام و شراب و هر نعمتی را همین که رغبت کنند بی آنکه بگویند و بطلبند، به محض اینکه به خاطرشان رسد، فی الحال پیش ایشان حاضر شود. و به هر میوه که میل کنند، فی الحال شاخه‌های آن درخت دراز شوند و پیش آیند به حیثی که از هر جا خواهند و هرچه خواهند بچینند. و هر میوه‌ای را یا طعام یا آب یا شربت یا شرابی که بخورند، فی الحال بجای آن، مثل آن به قدرت الهی به هم رسد، چنانکه هیچ تفاوت با آنکه پیش تر بود نداشته باشد.

و حوضی در بهشت هست نامش کوثر در خانه حضرت امیرالمؤمنین - صلوات الله علیه - هفتاد بار بزرگتر است از تمام آسمان و زمین، آبش سفیدتر است

از برف و سردتر از یخ و شیرینتر از شکر و گوارایی و لذتش به مرتبه‌ای که همه نعمتهای بهشت - خواه مأكولات و خواء مشروبات - همه از او لذت و گوارا گشته [اند]. آن حضرت - صلوات الله علیه - بر کنار آن حوض نشسته شیعیان و دوستان خود را از آن می دهد، هر کس یک شربت از آن آب بخورد، هرگز تشنگی نبیند.

و درختی در بهشت هست که خدای تعالی از زیر عرش بادی را امر فرماید که بر آن وزد، هر شاخ و برگش به نغمه و نوایی به صدا آید و به قانون تازه، سازی بنوازد که هیچ کدام به دیگری نماند، برای جمعی که در دنیا از غنا و ساز احتراز کرده یا با توبه و استغفار تدارک نموده باشند. یکی از آن ساز و صدا را در هفتاد پرده زیر و بم پیچیده به دنیا آورده اند که هر مقام و گوشه در اصفهان و عراق عرب و عجم به این همه شعبه‌های نوا و سازهای دلربا آراسته، و همه مجالس و محافل لذت اهل صحبت از آواز آن پر است. اگر یک مدّ از آن صدا را دو بالا از آنکه هست پست کنند و سه گاه و چهارگاه پستی او بلند گردانند و بی پرده به دنیا آرند هیچ گوش تاب شنیدنش نیارد و به گوش هر کس رسد بیهوش گردد.

و شرابی در بهشت هست نامش رَحِیق مختوم که خدای تعالی آن را با مشک بهشت و زعفران مهر کرده و مخصوص خاصان خود گردانیده که در دنیا از شراب و مسکرات اجتناب کرده یا توبه و استغفار نموده باشند.

و اهل بهشت هر کدام جابجا بر کرسیها و مسندها نشسته، در خدمت هر کدام آن قدر خدام از حور و غلمان ایستاده اند که عدد ایشان را غیر علام الغیوب هیچ کس نمی داند، خویشان و دوستان همه باهم صحبت می دارند و یکدیگر را زیارت و غیافت می کنند.

و بدان که هرچه گفتیم از نعمتها و جامه‌ها و خانه‌ها و درختها و میوه‌ها و شرابها و لعل و یاقوت و جواهر و مشک و غیره و چیزهای دیگر که مذکور شدند، مثل

نعمتها و چیزهای دنیا نیست، بلکه خدای تعالی از نور خود آفریده و همه نورند، هر کدام به رنگی و خاصیتی و صورتی و طعمی و بویی و خصوصیتی. اما همه نورند، حتی سنگ و خاکش از آفتاب هفتاد مرتبه روشن تر. یک ذره از نور بهشت را در هفتاد حجاب ظلمت پیچیده به دنیا آورده، آفتاب و ماه و ستارگان و سایر نورها و روشنایی جهان را از آن آفریده‌اند، و با وجود اینکه تمام نور است در این مرتبه که گفته شد نور مؤمنان در بهشت آن قدر بسیار است که نور بهشت در پیش نور ایشان مثل شب است در برابر روز، و بهشت از نور ایشان روشن است، مثل روی زمین از آفتاب و ماه و ستارگان در دنیا.

و بهشت هشت در دارد از یک در پیغمبران و صدیقان؛ یعنی امامان - که راه خدا را همیشه برآستی پیموده و هرگز میل یک چیز ننموده‌اند - داخل شوند، و از در دریم شهدا و صلحا، و از پنج در دیگر شیعیان و از در هشتم سایر مسلمانان که اقرار به شهادت «لا اله الا الله» داشته باشند و یک ذره بغض و عداوت اهل بیت نبوت - صلوات الله علیهم - در دلشان نباشد، بلکه مستضعف باشند، چنانکه حالشان بیشتر مذکور شد.

و عدد بهشت هفت است: جنة الفردوس و جنة العذن و جنة المأوی و جنة الخلد و جنة النعیم و دارالسلام و دارالجلال.

هر جتنی صد درجه است. میان هر درجه به قدر میان زمین و آسمان. بالاترین بهشت‌ها، جنت فردوس است. و دارالسلام بهشتی است که خدای تعالی ملائکه به آنجا فرستند که از جانب جناب او بر اهل بهشت سلام و تهنیت و ثنا بجا آورند، و مرده سلامت و عافیت از هر بلا و الم و اندوه و مکروه به ایشان دهند. و دارالجلال بهشتی است که جای ضیافت جناب الهی است که هر روز جمعه ایشان را ضیافت می‌کند و در هر شبانه روز اولیا و دوستان خود را که در دنیا شبانه روز آن را به عبادت و طاعت و اعمال خیر گذرانیده و قدر و حرمت آن را نگاه داشته باشند، فضل و

ثواب و شفقت و رحمت خود را بر ایشان نسبت به روزهای دیگر هفتاد مرتبه مضاعف گرداند و مؤمنان و مؤمنات بر این حال مشغول نعمت و رحمت و صحبت باشند.

و دوستان و خویشان در هر جای دنیا که از هم جدا گشته باشند همه در بهشت جمع شوند و با هم صحبت دارند و هیچ کس را هرگز الم و کدورت و بیماری و دلگیری از هیچ جهت نباشد و هرگز سر کسی به درد نیاید و دوری و هجران دوستان و خویشان نباشد و هیچ کس برای هیچ چیز غم و اندوه و مکروه و انتظار نداشته باشند.

هر چه را و هر که را خواهند همین که به خاطر گذرد فی الحال حاضر شود و هرگز پیری و بیماری و ضعف و ناتوانی در بهشت نباشد، همه همیشه در [همه] حال در بینهایت خوشی و خوشحالی و صحت و راحت باشند که هرگز به خاطر هیچ کس مثل آن نرسیده باشد.

و زنان، بهشت، همه بکنند حتی زنان، کهنه دنیا بکر شوند و بد صورتان، همه خوش صورت و صاحب حسن گردند و هرگز هیچ کس از بهشت بیرون نرود، حال هیچ کس از آنکه هست پست تر نشود، بلکه دم بدم حالشان بهتر گردد و در آنجا عبادت و مشقت و طاعت نباشد، بلکه به عوض لذت و نعمت باشد و مقربان درگاه الهی و اهل علم و معرفت را از تماشای جمال بی مثال او لذت و راحتی باشد که همه اهل بهشت را از همه نعمتهای بهشت هزار هزار یک آن لذت نباشد و اهل بهشت هر کدام مرتبه‌ای بالاتر از خود را می‌بینند و اما چون مرتبه و قابلیت آن ندارد، لذت و شوق آن مرتبه را ندارند و از حرمان آن مرتبه، دلگیری و اندوه ندارند.

اللّٰهُمَّ اجْعَلْنَا مِنْ اَفْضَلِ اَهْلِ جَنَّتِكَ وَ فَضْلِكَ، بِحَقِّ مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ الطَّاهِرِينَ خَيْرِ خَلْقِكَ - صَلَوَاتِكَ عَلَيْهِمْ - وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.

ثُمَّ كِتَابُ الْخَوْفِ وَالرَّجَا بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ. اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَ
لِجَمِيعِ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ.

٣

٥٥

تزكية الصحبة

يا

تأليف المحبة

بسم الله الرحمن الرحيم

حمد و ثنای بی مثال و انتها، سزای کبریای کریم بی همتائست که اقلام السنه اولیا را از ریش و نیش سخنان باطل تراشیده و ارقام ذکر و شکر و احکام حق و حکمت و کلمات ستوده بر صفحات خاطر احبّا نوشت و متن صدور اتقیا را به عبادات جمیله و ملکات جلیله شرح فرموده، طینت اوراق این کتاب مستطاب را به معالی این معانی سرشت و ...^۱ جان ایشان را از خار و خس اخلاق ذمیمه دنیّه و خارخار خواهش امور رذیله دنیویه پرداخت و روضه تربیت نهال علم و معرفت و حدیقه پرورش نخل شوق و تخم محبت خود ساخت.

و صلوة و سلام بی نهایت و انجام بر مهترین هر دو جهان و بهترین نشانه امکان، که این املاک خاصه و این مزارع خاصه در گلزار دین و جویبار شرع متین به آب محبت و طاعت آن سروران که طراوت باغ جنان و آبروی بهشت جاودان از نسبت خاک آستان عرش بنیان البیان است، پرورد، و انواع میوه های گوناگون و الوان نعمتهای از حدّ برون قرب و انس خود به بار آورد و ریاض جهان غیب و قدس را به صفای انوار جمال انسان مصفا و منور کرد، تبارک اسمہ و تعالی مجده.

وبعد، یکی از اجلائی اخلائی کرام و اماجد احبّای عظام را - ایدهم الله تعالی

---

۱. در نسخه اصل از بین رفته است.

فی جمیع احوالهم و شید اعلام الاسلام بأمثالهم - پرتو خاطر آفتاب ناظر سایه گسترده
 حرم مشیت صافی طویت نعلق پرور گشته که این کمترین اهل، آفاق حسن بن
 عبدالرزاق - احسن الله اليهما فی حال و اصلح اليهما فی جمیع احوال - رساله موسوم
 به کشف الریبه عن احکام الغیبه که زین الفقهاء والمتأخرین شیخ زین الدین
 - قدس الله تعالی سره و رفع عنده قدره - در بیان مذمت و احکام غیبت به زبان عربی
 نوشته، به زبان فارسی ترجمه نمایم، که شاید به مشیت الهی فارسی زبانان که در
 میان ایشان مثل دیگران غیبت و مذمت اهل اسلام شیوع تمام یافته، بهره‌مند گردند
 و از ترک این معصیت کبیره منتفع گردند. و چون صمیم عزم طاعت را مجال احتمال
 مخالفت نبود با وجود کمال نفع بال و اختلال احوال، امثال فرمان رفیع ایشان به
 نوشتن رساله [ای] علی حده لازم نموده که مشتمل باشد بر احادیث و فواید اصل
 این نسخه شریفه پر عواید و زواید و انواع تصرفات لطیفه دیگر که در این نسخه
 نیست و از منافع منیفه خالی است، تا به مشیت الهی تربیت هر حالی بأحسن وجوه
 به عمل آید و بهتر از آنکه در نظر بوده جلوه نماید و توقع از فضل و شفقت بی
 نهایت دارم که ناظران در این رساله را از مطالعه آن منتفع و بهره‌مند گردانند و این
 مخدوم رفیع مقام و این حقیر کثیر الملام را با شرکت در اصل این انتفاع به مقتضای
 سببیت به این وسیله به مزید اجر جزیل و مواهبه جلیله به درجه اختصاص رساند.
 أنه ذوالرئوف الرحیم والمنان الکریم.

و چون اجتناب از غیبت و مذمت و امثال اینها مورث صفای صحبت و خلوص
 محبت و الفت دلها است، تسمیه این رساله به تزکیه الصحبه یا تألیف المحبه مناسب
 می‌نماید و مطالب آن در ضمن مقدمه‌ای و ده فصل و خانمه سمت تحریر
 می‌پذیرد. انشاء الله تعالی.

مقدمه

در تعریف غیبت

لفظ «غیبت» به کسر غین در اصطلاح اهل شرع، به معنی ذکر کردن کسی یا جمعیت معین، به قصد مذمت به چیزی که در او باشد و او خود پنهان دارد، تجاهر به آن نکند و در شرع و عرف او را نقص و عیب شمارند، چنانکه از امام جعفر صادق - علیه السلام - مروی است که فرمود: غیبت به چند وجه واقع شود: به ذکر علتی در خلق و فعل و معامله و مذهب و جهل و اشتباه آن، اما اگر شخصی را گوید نامعین یا برای کسی که نداند مراد کیست یا خود تجاهر به آن کند و پنهان ندارد غیبت نیست. چنانکه حضرت رسالت - صلی الله علیه و آله و سلم - بسیار می‌بود که بر سر منبر در حضور کثرت مردم بر سبیل ابهام ذکر معاصی و بدیهای مردم می‌نمود، مثل اینکه می‌فرمود: جمعی را که فلان و فلان کار می‌کنند.

و ایضاً آن حضرت - صلوات الله علیه و آله - فرمود: «من القی جلاباب الحیاء عن وجهه فلاغیبه له» و ایضاً فرمود: «لاغیبه للفاسق».

یعنی کسی که نقاب حیا از روی خود انداخت او را غیبت نیست و همچنین فرمود: فاسق را غیبت نیست. و مروی است از امام جعفر صادق - علیه السلام - که فرمود: غیبت این است که برای برادر مسلم چیزی گویی که خدای تعالی پرده پوشیده باشد. پس اگر چیز ظاهری را گویی مثل غیبت نیست. و ایضاً از ایشان - صلوات الله علیهم - مروی است که: اگر کسی را غایبانه ذکر کنند به چیزی که مردم دانند غیبت نیست و اگر چیزی گویند که ندانند غیبت است. ایضاً مروی است که: ذکر چیزی که خدا پرده بر او پوشیده غیبت است، اما چیزی را که پرده از رویش برداشته و حدّ بر او اقامت شده غیبت نیست. و همچنین اگر به قصد مذمت نباشد، مثل اینکه غیبت کسی را برای طبیب ذکر کنند به قصد علاج، یا پیش کریمی گویند به قصد ترحم و شفقت، چنانکه گوید فلان کس کور است یا زمین گیر است.

و اگر ذکر چیزی کنند که در او نباشد بهتان است که بدتر از غیبت است، چنانکه مروی است که روزی حضرت رسالت - صلی الله علیه و آله و سلم - فرمودند که، می دانید که غیبت کدام است؟ عرض نمودند که خدا و رسول خدا بهتر می دانند، فرمود این است که مسلمی را ذکر کنید به چیزی که او را بدآید، کسی عرض کرد اگر آنچه گوئیم در او باشد چه شود؟ فرمود اگر باشد غیبت است و اگر نباشد بهتان است. ایضاً در خدمت آن حضرت - صلی الله علیه و آله و سلم - مردی مذکور می شد، گفتند: چه عاجز است، فرمود: غیبتش کردید، گفتند: یا رسول الله، آنچه در او بود گفتیم، فرمودند: که اگر نمی بود بهتان می بود.

مخفی نباشد که حرمت غیبت از جهت لفظی که گفته می شود نیست، بلکه از جهت بدآمدن آن کس و ذلت و خفت اوست، پس هرگاه این معانی به عمل آید داخل غیبت است و حکمش بدان جاری است، اگر چه به لفظ و صریح نباشد بلکه به کنایه یا اشاره یا به نحو دیگر باشد، که بعضی از علما گفته اند و لفظ ذکر در احادیث شامل همه اقسام شود، چه لفظ ذکر در لغت به معنی یاد کردن است، پس به هر نحو که یاد شود و به یاد آید ذکر صادق [است] و حدیث مروی از عایشه شاهد است بر اینکه گفته که، روزی در خدمت حضرت رسالت - صلی الله علیه و آله و سلم - بودیم که زنی آمد، بعد از آنکه رفت من با دست اشاره کردم که کوتاه است، [حضرت پیامبر (ص)] فرمود که او را غیبت کردی.

و بر تقدیری که کسی در لفظ غیبت مضایقه بکند در حکم غیبت داخل خواهد بود، بی شک. و به هر تقدیر عموم آیه کریمه «وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ»^۱ یعنی: وای بر هر کسی که مردم را طعن می کند و ایشان را در حضور و غیبت می رنجاند. و سایر عمومات که در باب طعن و رنجاندن مسلمین وارد شده، شامل آن خواهد بود.

فصل اول

در بیان حرمت غیبت و ذکر قدری از اخبار وارده در عقوبت و مذمت آن

حرمت غیبت به اجماع همه علما مجملاً ثابت و ضروری دین است و در قرآن مجید، جناب کلیم حمید، تشبیه [کرده] کسی را که غیبت کسی کند به کسی که گوشت میت او را بخورد، چنانکه فرموده: «وَلَا يَغْتَبِ بَعْضُكُم بَعْضًا أَيُّحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ»^۱ یعنی ای مسلمین بعضی که غیبت می‌کنید بعضی را، آیا دوست می‌دارید که گوشت برادر خود را که مرده باشد بخورید؟ البته شما را خوش نمی‌آید از این.

و از حضرت رسالت پناه - صلی الله علیه و آله و سلم - مروی است که فرمود: همه چیز مسلم بر مسلم حرام است، خونس و مالش و عرضش. و مراد از عرض چیزی است که احترام و تعظیم او در آن باشد. پس شامل غیبت نیز شود، چنانکه اگر کسی چیزهایی برای کسی گوید، مردم گویند: عرضش را برد. یعنی حرمتش را ندانست، و عیبش را رسوا کرد. و چون حضرت نبوت - صلی الله علیه و آله و سلم - در این حدیث خون و مال و عرض، هر سه را قرین هم فرمود، دلیل است بر اینکه هر که متعرض مال مؤمنی شود مثل این است که متعرض خونس گردیده.

و ایضاً آن حضرت - صلی الله علیه و آله و سلم - فرموده: بر یکدیگر حسد نبرید و با هم کینه مکنید و برادر هم باشید. و ایضاً فرمود: از غیبت بترسید و احتراز کنید که غیبت بد [تر] است از زنا، کسی که زنا کرده باشد و بعد از آن توبه کند، خدا توبه‌اش را قبول نماید. و کسی که غیبت کند آمرزیده نشود تا صاحب حق او را حلال نکند.

و ایضاً آن سرور (ص) فرمود: ملائكة حافظان اعمال، عبادت بنده را مثل آفتاب

روشن و نورانی بالا برند و آن عبادت را پاکیزه و خرب شمرند، چون به آسمان اول
رسد فرشته‌ای که به آن آسمان موکل است گوید که این عبادت را به روی صاحبش
زنند، خدا مرا فرموده که اعمال غیبت کننده را نگذارم که از پیش من بگذرد.

و ایضاً آن حضرت (ص) فرمودند: کسی که مؤمنی را در پیش او خوار کنند، و
تواند نصرت او کند و نکند خدا در روز قیامت در حضور خلایق او را خوار کند.

و ایضاً آن حضرت - صلی الله علیه و آله و سلم - فرمود: که غیبت حسنات عبد
را زودتر می سوزاند، از آتش هیمة خشک را.

و ایضاً فرمودند: کسی که عمل فبیح را فاش کند، مثل کسی است که آن عمل را
کرده باشد.

و ایضاً آن حضرت (ص) فرمود: شبی که مرا به معراج بردند، جمعی را دیدم که
روی خود را می خراشند. از جبرئیل (ع) پرسیدم که اینان کیستند؟ گفت: آنان که
غیبت مردم می کنند، و از پی عیوب ایشان می روند.

و ایضاً آن حضرت (ص) فرمودند: ای جمعی که به زبان مؤمنید و به دل ایمان
نیاورده‌اید، مذمت مسلمین مکنید، و از پی عیوب ایشان مروید که هر کس غیبت
مسلمین کند، خدا از پی عیب ایشان رود. و هر کس که خدا عیب او کند، رسوایش
کند، اگر چه در خانه‌اش باشد.

و سلمان فارسی گوید: به خدمت حضرت رسول (ص) عرض نمودم: که
چیزی تعلیم من نما که خدا مرا از آن نفع عطا کند. فرمود که به مردم احسان کن و
هیچ احسان را کم مشمار، اگر چه آب به کوزه کسی کنی. و چون با مسلمین ملاقات
کنی، با ایشان شکفتگی کن. و چون غایب شوند، غیبتشان مکن.

و ایضاً مروی است که آن حضرت (ص) به دو قبر رسید. فرمود: صاحب این
دو قبر در عذابند، یکی برای اینکه غیبت مردم می کرد، و دیگری از بول احتراز
نمی کرد، بعد از آن چوب تری طلبید و دو پاره کرد و فرمود هر پاره را به یکی از

فبرها فرو بردند، بعد فرمود: تا این چوب‌های تر باقیست عذاب ایشان تخفیف نمی‌یابد.

و ایضاً روزی فرمود که: مردم روزه بگیرند و تا ایشان را اذن قدهم، افطار نکنند. وقت شام یکی یکی اذن می‌گرفتند و افطار می‌کردند، پس مردی عرض نمود که دو زن از مسلمین روزه گرفته‌اند و شرم می‌کنند که اذن بطلبند. حضرت از او اعراض فرمود، باز عرض نمود [و آن حضرت] اعراض فرمود، بار دیگر عرض نمود. فرمودند: ایشان روزه نبودند. کسی که گوشت مردم را می‌خورد، چگونه روزه می‌باشد؟ بگو به ایشان قی کنند. چون قی کردند از دهان هر کدام یکپاره خون بسته افتاد. پس خبر به خدمت آن حضرت بردند، فرمود: بخدا اگر در شکمشان می‌ماند، آتش آن را می‌خورد.

و در روایت دیگر چنین است که ایشان را به خدمت خود طلبید و فرمود: هر کدام در قدحی قی کردند. از هر کدام چرک و خون آمد، آن قدر که پر شد، بعد از آن فرمود که از حلال روزه و به حرام افطار نمودند، با هم نشستند و گوشت مردم را خوردند.

و روزی آن حضرت مردی را که زنا کرده بود، رجم فرمود. کسی به دیگری گفت: این مرد مثل سگ خواهد مرد. پس آن حضرت با آن دو کس رفتند تا به مدینه رسیدند. فرمود: از این میّت بخورید. گفتند: میّت را چگونه بخوریم؟ فرمود: آنچه از آن برادر خود خوردید از این بدتر بود.

و ایضاً از آن حضرت مروی است که فرمود: چهار کسند [که] عذاب ایشان اهل دوزخ را آزار می‌کند. اهل دوزخ با هم می‌گویند: اینان کیستند که ما را با این عذاب که خود داریم، آزار می‌کنند؟ کسی در نابوتی از آتش آویخته و کسی روده‌های خود را پاره پاره می‌کند و کسی که از دهانش چرک و خون می‌آید و کسی که گوشت خود را می‌خورد. اولی کسی است که اموال مردم برگردنش بود تا مُرد و ادا

نکرد و وفا بجا نیاورد. و دویم کسی که از بول پروا نمی‌کرد. و سوم کسی که سخنهاى بد را حفظ می‌کرد، و حکایت می‌نمود. چهارم کسی که گوشت مردم را به غیبت و سخن چینی می‌خورد.

و ایضاً مروی است که آن حضرت و سرور (ص) فرمود: کسی که از پی غیبت مسلمی رود و پرده از عیثش بر دارد و کسی که مسلمی را غیبت کند، روزه و وضویش باطل شود. و اگر بر این حال بمیرد، مثل کافر مرده.

و ایضاً مروی است که از حضرت رسالت (ص) فرمود که: غیبت دین مسلم را زودتر باطل می‌کند، که علتِ خوره، بدنش را. و حضرت امام جعفر صادق - علیه السلام - فرمود: کسی که از مؤمنین عیب نقل کند، از جمله جماعتی است که خدای - عز و جل - گفته: جمعی که می‌خواهند قبایح در میان مؤمنون شایع شود، عذاب الیم برای ایشان مقرر است.

و ایضاً آن حضرت - علیه السلام - فرمود: غیبت حرام است بر هر مسلمی. و به تحقیق که غیبت حسنات را می‌خورد. چنانچه آتش هیمة را.

و ایضاً فرمود: کسی که از مؤمنین روایت کند که سبب غضب و نقص مروّتش باشد و او را از نظر مردم بیندازد، خدا او را از ولایت خود به ولایت شیطان بیرون کند. و شیطان هم [او را قبول] نکند.

و ایضاً آن حضرت فرمود که: کسی که مؤمنی را غیبت کند، چنانکه میان ایشان کینه [ای] باشد، شریک شیطان است. و خدای - عز و جل - به موسی بن عمران وحی فرمود: کسی که غیبت کند، اگر توبه کند، از جمعی است که داخل بهشت می‌شوند. و اگر توبه نکند، از جمعی است که به آتش رود. و مروی است که عیسی (ع) با اصحاب خود می‌رفتند، به سگ مرده [ای] رسیدند، ایشان گفتند: چقدر بد بو است، حضرت عیسی (ع) فرمودند: دندانهایش چه بسیار سفید است؛ گویا اشاره به این بود که مذمت خلق خدا و غیبت هیچ چیز نباید نمود.

آنچه مذکور شد، اندکی از عقوبت و مذمت جزئی بود که بی واسطه بر غیبت مترتب می شود. و عقاب و عذاب و ضررهای کلی بسیار، بواسطه [ای] چند، به جهت دیگر آن متفرع گردد:

اول اینکه: هرگاه غیبت کند کسی، گاه باشد که او هم از این آزرده شود و غیبت او کند و دیگری هم غیبت هر دو کند. و همچنین به این سبب، جمعی بسیار غیبت یکدیگر کنند. و اولین چون سبب این شده، در گناه همه شریک باشد.

دویم اینکه: هرگاه بعضی غیبت بعضی کنند، و کسی ایشان را منع نکند، سبب جرأت دیگران شود. و به این سبب معصیت کبیره در میان مؤمنین شایع شود.

سوم اینکه: گاه باشد که کسی کلمه بدی از کسی در جایی گوید که باعث خسران مال یا هتک عرض یا قتل آن شخص شود. بلکه بسیار باشد که مؤدی به تفریق میان زوجین و اولاد و والدین گردد، و منجر به قتل و غارت شود.

چهارم اینکه: غیبت کردن سبب رنجش و آزدگی و مؤدی به کینه و عداوت گردد.

پنجم اینکه: هرگاه این قسم افعال در میان مؤمنان شیوع یابد، موجب این شود که اعانت یکدیگر نکنند و ترحم از میان ایشان برطرف شود، چنانکه در زمان ما معلوم و محسوس است.

ششم اینکه: شیوع این امور سبب شیوع سایر مناهی و معاصی گردد، چه به سبب ترک اعانت و مروّت بسیار باشد که ضعفا و فقرا، مضطرّ به دزدی و ربا و سایر امثال این کارها شود. و ایضاً اکثر غرضها و مرضهای باطل بسیار دارند و از ترس مذمت و عقوبت و رسوایی اظهار نمی کنند. هرگاه تراحم و تعاون از میان ایشان بر طرف شود و پرده حیا و خوف از روی کارها برخیزد، هرکس به قدر قدرت خود در تحصیل آنچه می خواهد و دفع هر چیز که می خواهد اهتمام نماید، و انواع ظلم و جور و معاصی از حجاب اختفا [بیرون] برآید، و مأجوج و مرج و مارج

عالمگیر شود.

هفتم: شیوع این کارها مؤدّی به تفریق اهل اسلام و ضعف دین و قوّت مخالفین گردد. و گاه باشد که منجر به رفع آنان از مؤمنان شود. و هر کس در هر یک از این معاصی و مناهی، قدری دخل داشته باشد، خواه به ابتدا کردن و خواه به مدد کردن و خواه به شنیدن و خواه به منع کردن، مجملاً به هر نحو دخلی که داشته باشد. به قدر دخل خود در گناهش شریک باشد.

هشتم اینکه: غرض اصلی در این که جناب الهی آدم را آفریده این است که تحصیل معرفت او کنند و او را بشناسند و لوازم طاعت و مراسم عبادت او را بجای آورند، تا به مقام شرف و عزّت و فضل و قرب و جوار او فایز گردند. و حصول این مقام موقوف است بر این که اوّل معرفت را بفهمند و بشناسند و بعد از آن اسباب تحصیل او را بدانند، بعد از آن به مقتضای او عمل کنند. و این مجموع موقوف است بر اینکه زنده باشند. و عمر دنیا موقوف است بر حوایج مأكول و ملبوس و سکنی، و تحصیل همه اسباب اینها از ده کس و صد کس نیاید. بلکه جمعی بسیار باید با هم در یک مکان جمع شوند و هر طایفه مشغول کاری گردند و اعانت هم کنند و میان ایشان داد و ستد و معامله واقع شود. و از این جهت میانشان منازعات و محاربات به هم رسد. و محتاج شوند به رئیس و حاکمی که عالم به حقایق هر کس و جزای ظلم و جور و تعدّی ایشان، و قادر بر قوانین حرب و جهاد باشد، تا عدل به میان ایشان به عمل آید.

و ایضاً چون بدن انسان مرکّب است از عناصر متضاده و محتاج است به اغذیه و اشربه متنافره و مشتمل است بر اخلاط متنازعه و واقع است در معرض ورود حادثات متواتره از سرما و گرما و سایر آفتها که از خارج بدن عارض می شود، پس محتاج است از این جهت به تدبیر غذا و دوا و حفظ و صحّت و دفع مرض، و ظاهر است که همه اینها به تجربه حاصلی نتواند شد.

پس به این سبب نیز محتاج به رئیس که حقایق همه این‌ها را بی‌کسب و تجربه بداند. پس انسان از چندین جهت محتاج است به رئیس توانا و دانا به حقایق همه حوایج دنیا و آخرت بی‌کسب و تجربه، بلکه به محض وحی و تعلیم الهی، و رئیس بدین معنی پیغمبر و امام است. و صلاح میان آن قسم جمعیت و میان ایشان و رئیسشان موقوف است بر محبت و اُلفت و اهتمام تمام، تا همه اعانت و اطاعت به هم نمایند و به کار هم بیایند.

و غیبت کردن و هر چه مثل آن باشد که مورث کینه و عداوت و بغض و تفرق جمعیت شود، همه اینها نقیض نبوت و امامت و مؤذی به فساد عظیم در دین و دنیا است. پس هر کس در این امور دخیل باشد به قدر سعی خود، دخیل شود در ابطال نبوت و امامت، و افساد دین و دنیای تمام است و نقض غرض الهی که صلاح دنیای عباد و بلوغ نهایت درجات کمال است در معاد، کرده خواهد بود. و به این سبب است که در احادیث آمده، که اصلاح ذات‌الناس [بین مردم] افضل است از همه عبادات، و این هم که گفتیم از غیبت کردن ناشی [می‌شود]، نه به این معنی که مخصوص غیبت است بلکه به این معنی که آن هم سبب، بلکه اعظم اسباب است. گرچه اسباب دیگر هم بسیار داشته باشد.

فصل دوم

در ذکر اقسام غیبت

در مقدمه این رساله دانسته شد که حکایت هر چه دلالت کند بر غیبت به قصد مذمت که آن شخص را از آن بدآید، غیبت است. [و آن] منقسم شود به دو وجه، هر کدام به چند قسم:

وجه اول: نفس حکایت به قول باشد یا به فعل و نوشته نیز باشد و چنانکه تصریح باشد، یا به کنایه و رمز و اشاره نیز مثل آنکه گویی فلان کس جاهل است، یا

در وقتی که شخص معین مذکور شود، گویی: شکر خدا من فلان عیب ندارم، یا به رمز یا به اشاره گویی: گویا هست، یا به حرکت و سکون تقلیدش کنی، چنانکه مقلدان کنند، یا بنویسی مجملاً هر چه دلالت بر عیب و نقص کند، این همه از اقسام غیبت است از وجه اول.

وجه دوم: به اعتبار متعلق غیبت و اموری که حکایت می‌شود. و به این اعتبار نیز بر چند قسم می‌شود. چه آن امور، یا دینی است، یا دنیوی. و امور دینیه متعلقند یا به اعتقاد یا به خلق یا به عمل، و هر کدام اگر به نحوی باشد که مؤدی به کفر و خروج از مذهب اثنا عشریه، دیگر آن داخل غیبت نیست. چه غیبت، ذکر عیوب مسلمین است. اما اگر نه به این حد باشد غیبت نشود، مثل اینکه گویی جاهل است یا در عبادت کاهل است یا بجیل یا شارب الخمر است و امثال اینها.

و امور دنیویه یا متعلقند به خلق بدن، مثل اینکه گویی، کری یا کوری یا سیاهی یا کوتاهی و درازی و امثال اینها.

و یا متعلقند به حسب، مثل اینکه جُولَا است، نامناسب مادر است یا نجیب نیست، یا بد مصاحب است یا هرزه گرد است یا بی ادب است یا بدگوست یا پرخور است و هر چه از افعال و احوال دنیا باشد که از آنها دلگیر شود.

یا متعلقند به نسب مثل اینکه [گویی] ولد الزنا است. یا پدرش فاسق است یا بخیل است یا غلام است یا جولا است و امثال این نسبتها از جانب پدر یا مادر یا خویشان.

و یا متعلقند به مال و جامه و خانه و سایر امور دنیا، مثل اینکه [گویی] پریشان است یا عمدّه اش بزرگ است یا قبایش کوتاه است یا دراز است یا خانه اش بد شکل است یا اسبش بد شأن است و هر چه از این قبیل چیزهای دنیا است. و اینها همه اقسام غیبت است، از وجه دوم.

و همه آنچه گفته شد اگر راست و موافق واقع است، غیبت است. و اما اگر خلاف واقع باشد، بهمان است که بدتر از غیبت است، چنانکه پیشتر گذشت و بسیار شود که بعضی مردم از نادانی چنان نمایند که خود را از غیبت کردن نگاه داشته‌اند و حال اینکه با غیبت معصیت دیگر جمع کرده‌اند. مثل اینکه کسی مذکور شود، گویند الحمد لله که ما را مبتلا به حب ریاست، حب دنیا یا فلان یا فلان نکرده یا گویند نعوذ بالله از بی حیایی یا بی توفیقی، یا خدا ما را از فلان حفظ کند و امثال اینها در لباس شکر خدا و استعاذه. و دو گناه را جمع کرده‌اند، غیبت و ربا. مثل اینکه فلان کس خوب کسی است، تقصیر در عبادت نمی‌کند اما مثل همه مبتلا است به ناتوانی و بی صبری یا فلان یا فلان که در مذمت خود را با او شریک می‌کنند. و سه گناه را جمع کرده از غیبت و ربا و مدح خود که ما از جمله صلحا و شبیه با ایشانیم. و از جمله اقسام خفیة غیبت کنایه است. [مثل] اینکه بسیار باشد که عیب کسی را گوید و بعضی اهل مجلس غافل باشند، دیگری به قصد اعلام ایشان می‌گوید سبحان الله حرفی بود یا من این گمان نداشتم و مثل این کلمات، و گاه باشد که سبحان الله یا لا اله الا الله و مثل این ذکرها کنند و منت بر خدای تعالی گذارند که ذکرش کرده‌اند و حال اینکه ذکر خدا را وسیله معصیت او کرده و گناه او را مضاعف نموده [است]. و از جمله لطایف اقسام غیبت این است که کسی شخصی را می‌گوید و دیگری از روی تعجب گوش می‌کند و اظهار غرابت این حکایت می‌کند تا گوینده بیشتر گوید و اهتمام در کلام خود بیشتر کند، و این شخص اگر چه خود نگفته اما او را به عوضش که منع کند بر سر کار آورده و تحریک زیادی کرده هم در گناه غیبت کردن، شریک شده و هم صاحب معصیت شنیدن [غیبت] گشته.

فصل سیم

در ذکر امور چند که اگر چه نام خاص دارند و نهی
مخصوص دارند اما فی الحقیقه از اقسام [غیبت] هستند

۱- نیمه: نیمه یعنی سخن چینی، یعنی حرف بدی که کسی برای کسی گفته باشد از زبان گوینده برای او نقل کنی. مثل اینکه گویی فلان کس از برای تو فلان گفت.

و نیمه هم مثل غیبت اعم است از اینکه به قول باشد یا به فعل، صریح باشد یا به کنایه و رمز و کتابت و اشاره، چه مقصود که ایذا و ضرر است از همه حاصل شود، و ظاهر است که این نوعی از غیبت است. بلکه بدترین انواع آن است چه با وجود غیبت، متضمن افساد میان ایشان نیز هست و افساد بین الناس اگر اعظم از غیبت نباشد، کمتر هم نیست. پس هرگاه با هم جمع شوند، مجموع البته اعظم از هر یک باشد و آیات و احادیث چنانکه مذکور می شود، صریح است در این معنی.
[اما احادیث در این مورد عبارتند:]

از حضرت رسالت و اهل بیت طاهرین - صلی الله علیهم اجمعین - مکرر روایت شده که بدترین مردم جمعی هستند که نمایی کنند و میان دوستان فتنه انگیزند و برای بی عیبان عیب جویند.

و ایضاً فرموده اند که «دوست ترین شما در نزد خدا آنانند که خوش خلق تر و با مردم سازگارترند که ایشان با مردم و مردم با ایشان الفت می گیرند، و دشمن ترین شما در پیش خدای تعالی آنانند که میان دوستان جدایی افکنند و برای بی عیبان عیب جوینی کنند».

و ایضاً فرموده اند: هیچ نمایی داخل بهشت نشود.

و ایضاً حضرت رسالت - ص - فرموده اند «چون خدای تعالی بهشت را آفرید، فرمود حرف بزنی، گفت سعادت یافت هر که داخل من شد. بعد از آن جناب جبار

- جلّ جلاله - فرمود: هشت طایفه مردم بر تو ساکن نشوند:

یکی کسی که مداومت بر شرب خمر کند.

دوم کسی که مضرب به زبان باشد.

سیم: نّام.

چهارم: دیوث.

پنجم: شرطی یعنی عشاران و رهداران و باج گیران.

ششم: مخنث.

هفتم: قاطع رحم.

هشتم: کسی که گوید عهد کردم با خدا که فلان کار بکنم و به آن وفا نکند.

و مروی است که حضرت موسی (ع) وقتی که قحط شده بود، برای قوم باران

طلبید. جناب الهی فرمود: «تا وقتی که نّامی که مصرّ است بر نّامی در میان شما

باشد، دعای تو را مستجاب نکنم» حضرت موسی (ع) گفت: خدا یا کدام است او، تا

از میان خود بیرون کنم. فرمود: [چگونه می شود که] شما را از نمیمه نهی کنم و

خود نّامی کنم. پس همه ایشان توبه کردند بعد از آن باران آمد.

و از حضرت امام محمد باقر (ع) مروی است که فرمود: بسا باشد که روز قیامت

به قدر یک حجامت یا بیشتر خون بر نّامی اندازند و گویند: این حصّه تو است از

خون. گوید: خدا یا تو می دانی که وقتی که قبض روح من کردی هیچ خونی نریخته

بودم. جناب الهی فرماید: بلی راست است، اما فلان حرف را از فلان کسی شنیدی

و نقل کردی و به فلان کس رسید و او را کشت. این بخش دوست از آن خون.

و مشهور است که کسی بنده می فروخت. گفت علّتی ندارد، غیر از آنکه نّام

است. مردی راضی شد و خرید. چون چند روز گذشت. به زن او گفت: شوهر تو،

تو را دوست نمی دارد و می خواهد خاصه دیگر بخواند، این تیغ را بگیر و چند مو

از زیر گلویش بیار تا افسونی کنم که تو را دوست دارد. و به شوهر او گفت: زن تو

دوستی گرفته و اراده کشتن تو دارد. خود را به خواب انداز، تا امتحان کنی. مرد بیچاره خود را به خواب انداخت. ضعیفه عاجزه خواست که محبت را به موی بکشد، مرد زن را تیغ در دست متوجه خلق خود دید، حرف غلام را پسندید و زن را بکشت. و خویشان زن مرد را کشتند. و میان آن دو قبیله فتنه عظیم به هم رسید، از دو کلمه یک نمام.

و مروی است که مردی هفتصد فرسخ از پی حکیمی رفت، برای هفت کلمه. چون به آن رسید، پرسید که از علمی که خدا به تو عطا فرموده به من نصیبی عطا کن. [و سپس از وی این سؤال را نمود] چیست سنگین تر از آسمان و فراختر از زمین و سخت تر از سنگ و گرم تر از آتش و سردتر از زمهریر و غنی تر از دریا و خوارتر از یتیم؟

حکیم گفت: بهتان بر بی گناه سنگین تر است از همه آسمانها، و حق و سیعتر است از زمین، و دل قانع غنی تر است از دریا، و حرص و حسد گرمتر است از آتش، و حاجت به خویش اگر بر نیاورد سردتر از زمهریر، و دل کافر سخت تر از سنگ، و نمام وقتی که کارش ظاهر گردد خوارتر از یتیم.

۲- دو رویی یعنی دو زبانی. و حقیقت این صفت این است که کسی میان دو کس، خصوصاً میان دو دشمن تردد کند، خود را به هر کدام چنان بنماید که دوست و خیرخواه اوست. و این به چند نحو یافت می شود.

یکی اینکه حرفهای ناخوش که باعث کدورت و رنجش باشد، از هر کدام به یکدگر نقل کند.

دوم اینکه قولی یا فعلی از هر کدام نسبت به آن دیگر که صادر شود، تحسین کند و خوب شمارد، اگر نقل نکند.

سوم اینکه هر یک را در آن اقوال و افعال مدد و اعانت کند.

چهارم اینکه هر کدام را در حضورش بر آن عداوت و بدی مدح کند و چون از

پیش او بیرون رود مذمت کند.

و ظاهر است که این اقسام همه صریحاً یا ضمناً نقل عیب و نقص هر کدام است، پیش آن دیگر. پس دورویی غیبت است دو بار، [برای اینکه] نیمه از یک طرف محقق می شود و دورویی از دو طرف هست. پس عذاب و عقاب هر دو را مضاعف دارد و با هر کدام هم نفاق ورزیده. پس موجب چهار عقوبت گردیده. و از حضرت رسالت پناه - ص - مروی است که فرمود: از جمله بدترین مردم روز قیامت دو روی است. سخن او را به این و سخن این را به آن نقل کند.

و ایضاً فرموده: دشمن ترین خلائق روز قیامت در پیش خدا، دروغ گویان متکبران که کینه ها در سینه از مسلمین نگاه دارند و وقتی که به ایشان رسند خوش آمد گویند و تملق کنند و وقتی که به طاعت خدا و رسول ایشان را بطلبند کاهلی و سستی کنند و چون به اطاعت شیطان ایشان را خواهند بشتابند.

و ایضاً فرمود: دورو در روز قیامت دو زبان دارد، یکی از پیش رو، دیگری از قفا آویخته و هر دو از شعله آتش افروخته و در آن روز به این نشان رسوا شود و هر که او را ببیند، شناسد.

و حضرت امام محمد باقر - ع - فرمود: بد بنده ای است، بنده ای که دورو و دو زبان دارد، در حضور شکفته و خندان و غایبانه گرگ در آن اگر نعمتی به کسی رسد، حسد برد و اگر بلایی رسد واگذارد و دور شود.

و ایضاً فرمود: بد بنده ای است [ای] که به رویی پیش آید و به روی دیگر بیرون رود. جناب الهی به حضرت عیسی - علی نبینا و آله و علیه السلام - فرمود: زیانت در ظاهر و باطن یکی باشد و همچنین دلت را از خود می ترسانم و من از تو خبر دارم.

دو زبان در یک دهن سزاوار نیست، چنانکه دو شمشیر در یک غلاف. و همچنین دو دل در یک سینه به هم نسازند و دو علت در یک دل به هم نیابند. اما

بسیار باشد که کسی با امرا و سلاطین و دشمنان چنان معامله نماید که در حضور ایشان به نحوی و درغایبانه به خلاف این باشد. اما این داخل منافقان و دورویان است یا نه؟ تفصیلش این است که اگر این کار را به محض جاه و مال و چیزهای باطل دنیا کند، نفاق و دورویی است، اما اگر به ضرورت حفظ دین یا عرض یا مال خود یا غیر خود از مسلمین و رفع شر و ضرر و مجملأً مصلحت دینی یا دنیوی که داخل حرص و دین فروشی نباشد، کند داخل تقبّه و مدارا و مماشات و مصلحت که هم از واجبات و ضروریات دین است. چنانکه اخبار بسیار در همه وارد شده و حدیث «لادین لمن لا تقیه له» مشهود به این معنا [ست و] اخبار دیگر بسیار در کتب [حدیث] مسطور و مذکور است.

و حضرت پیغمبر - ص - فرماید که خدا مرا چنانکه به فرایض امر فرموده به مدارای با مردم نیز امر نموده.

و ایضاً از آن حضرت - ص - مروی است که سه چیز است که هر که آنها را ندارد، هیچ عملش تمام نمی شود: ورعی که او را از معاصی الهی باز دارد و خلقی که با مردم مدارا کند و حلمی که جهل جاهلان را رفع نماید.

و مروی است که روزی حضرت پیغمبر - ص - در پیش عایشه نشسته بود، مردی اذن خواست که آن حضرت را ببیند، فرمود که چه بد آشنایی است، بعد از آن بیرون رفت و آن مرد را اذن داد که داخل شود و تا نشسته بود [آن حضرت با وی] صحبت می داشت و کمال شگفتی می نمود و ملاطفت می فرمود، بعد از آنکه رفت، عایشه گفت: آن گفته چه بود و این سلوک چیست؟ فرمود: از جمله بدترین مردم کسی است که همنشینی و صحبتش را دوست ندارند به سبب درستی و بدخویی. و در روایتی دیگر فرمود: بدترین مردم کسی است که اکرامش کنند از ترس شرش.

۳- افشای سرّ: و این هم نوعی است از غیبت. چه هرگاه سرّ کسی را فاش کنی، البته او را بد آید و برنجد. و بسیار باشد که مفاسد بسیار بر آن مترتب شود و گاه باشد

که مؤدی به قتل چندین کس و بغض و عداوت میان خویشان و دوستان شود. حضرت امام همام جعفر صادق - علیه السلام - فرمود: کسی که سرّ ما را فاش کند ما را به خطا نکشته بلکه عمداً کشته. و ایضاً در تفسیر این آیه «و یَقْتُلُونَ النَّبِیْنَ بِغَيْرِ حَقٍّ»^۱، یعنی پیغمبران را به ناحق کشتند. فرمود بدست خود نکشتند و شمشیر به ایشان نزدند، بلکه حرفی چند از ایشان شنیدند و فاش کردند و به این سبب دیگران، ایشان را کشتند، حقّ - جلّ و علا - از این جهت ایشان را قاتل انبیا فرموده [است].

و حدیث و حکایتی که پیش از این در این باب گذشت از این قبیل است. و ایضاً مخفی نیست که سرّ کسی، امانت است پس هرگاه افشای آن کند، خیانت نموده. و گناه خیانت هم دارد. حضرت امام جعفر - علیه السلام - فرمود: سه چیز است که هیچ کس در آنها عذری ندارند: ادای امانت به برّ و فاجر، وفای به عهد به برّ و فاجر، برّ والدین - برّ باشد یا فاجر.

و ایضاً آن حضرت فرمود: حضرت پیغمبر - ص - به آن منزلت [نبوت و رسالت برسيلة] راست گویی و ادای امانت رسید. و حضرت امیرالمؤمنین - علیه السلام - فرمود: بدانید به تحقیق که غدر و خیانت و فجور، هر سه در آتشند.

فصل چهارم

در مذمت شنیدن غیبت

مروی است، از اهل بیت نبوت که هر کس غیبت مؤمنی را بشنود و قادر بر دفع او باشد و نکند، خدای تعالی در دنیا و آخرت خوارش کند و اعانتش نکند و گناهش هفتاد بار بیش از گناه آن است که غیبت کرده و اگر اعانتش نماید و آن غیبت را از او

دفع کند، به توجیه و دفع [به] هر نحو تواند، خدای تعالی هزار نوع بدی در دنیا و آخرت از او دفع کند و از آتش آزادش کند. و کسی به خدمت حضرت امام موسی کاظم - ع - عرض کرد که: جمعی از معتمدان ثقه از مسلمی چیزی نقل می کنند که خوشش نمی آید، از خود که می پرسیم انکار می کند، فرمود: گوش و چشم خود و آن جماعت را اگر چه پنجاه کس به عدد فسامه باشند همه را تکذیب کن، و او را تکذیب مکن و چیزی که موجب عیب و ذلتش باشد و در میان مردم خوار باشد مکرر مکن که مستحق عذاب الیم شوی.

و ایضاً مروی است که اگر از مؤمن چیزی بینی که به ظاهر بد نماید، هفتاد تأویل کن و برو جهی دیگر تا توانی تأویل کن و اگر بجایی برسد که تأویل نتوانی کرد، چشم و گوش خود را بگو که غلط دیده و غلط شنیده [است].

و باید دانست که کسی افشای عیب و سرّ یا نمّامی، مجملأً بدگویی کسی کند، بر کسی که می شنود، رعایت چند چیز لازم است:

اول: اینکه: اعتماد بر قول او کند، چه او به همین قول، فاسق و فسق او به همین گفتن، ثابت است، اگر چه در واقع راست گوید و شهادت فاسق در پیش خدای تعالی مردود است.

دوم: اینکه او را، بد دارد و بعض او داشته باشد چه خدا فاسق را بغض دارد. برای خدا با او بغض باید داشت.

سیم: اینکه او را منع کند. چه نهی از منکر واجب است. و ایضاً هرگاه دیگران دریافتند که این کس گوش به حرف او می کند، مفسدان و مفتنان راه یافته و رنجش و فساد بسیار، در میان خویشان و دوستان گشوده شود و منجر به قتال گردد، بلکه باید خود را به ایشان، چنان نماید که جرأت و طمع بدگویی پیش او نکند.

چهارم: اینکه تنحص و تجسس آن سخن نکند. چه جناب الهی نهی فرموده از

نجس، که «وَلَا تَجَسَّوْا»^۱.

پنجم: اینکه، به قول او به آن مؤمن بدگمان نشود و گمان بد به مؤمنان معصیت است.

ششم: اینکه، از او به خود ایمن نباشد. چه همچنانکه امروز بد دیگر برادرش، پیش او می‌گوید، تواند که به اندک تغیر و آزدگی بد او را پیش دیگری گوید.

هفتم: اینکه، این حرف را از او نقل نکند و نگوید فلان کس چنین و چنان گفت که اگر چنین کرد او هم مثل اینها برسد که از این افعال فتنه و فساد، در دین و دنیا و آخرت بسیار به هم رسد. و مروی است که مردی در خدمت حضرت امیرالمؤمنین (ع) بدگویی کسی کرد، فرمود: یا به حقیقت آنچه گفתי می‌رسم، اگر راست گفתי با تو دشمن می‌شوم و اگر دروغ گفתי، ادب می‌کنم و اگر خواهی از تفصیرت می‌گذرم. آن مرد توبه کرد و گفت: یا امیرالمؤمنین از تفصیرم بگذر که دیگر این کار نمی‌کنم.

گویند: روزی مردی به دیدن حکیمی رفت و بد کسی را گفت، حکیم گفت: برآمدی و بد سرغات آوردی، یکی اینکه دوست مرا در نظرم بد کردی، دویم اینکه خاطر جمع مرا مشوش گردانیدی. سوم اینکه خودت را که پیش من امین بودی بی اعتبار کردی.

و لقمان حکیم به پسر خود گفت: چند چیز به تو وصیت می‌کنم که اگر به آن عمل کنی، همیشه بزرگ باشی، با نزدیک و دور خوش خلق باش و با خوب و بد جاهلی نکن و دوستان خود را نگاه دار و با خویشان صله رحم بجا آور، ایشان را ایمن دار در اینکه سخن تمام یا حرف مفیدی را در شأن ایشان بشنوی و باید دوستان تو جمعی باشند که وقتی که از هم جدا شوند، غیبت هم نکنند.

بزرگی به مردی گفت: شنیدام که چنین و چنان گفته‌ای، گفت: نگفته‌ام. دانائی حاضر بود، گفت: تمام راست گویی است. گفت: راست گفتم. و به آن مرد گفت: برو به سلامت.

فصل پنجم

در ذکر اسباب غیبت

چون معلوم شد که غیبت مرضی است عظیم که مفسد دین و دنیا و آخرت است پس بالضروره، ضرور است سعی و اهتمام در علاج آن به فضل الهی. و چنانکه [معالجه] امراض جسمانی موقوف است اول بر شناختن مرض و سببش و بعد از آن بر دانستن دوا و استعمالش، همچنین بنای معالجه نفسانی بر این چهار رکن اعظم است، پس اگر خواهند علاج غیبت را، که از جمله کبایر امراض مهلکه نفسانیت [است] نمایند باید در رعایت این ارکان، اهتمام تمام بجای آورند تا به توفیق الهی از عهده علاج آن برآیند.

اما شناختن مرض غیبت، در مقدمه این رساله که مشتمل بر تعریفش بود بیان شد، پس - إن شاء الله - در این فصل و دو فصل بعد از این، شرح سه رکن دیگر نمایم و چون معرفت سبب هر علت مقدم است بر علاجش، ابتدا به شرح اسباب غیبت نموده، گوییم:

اسبابی که داعی و باعث خردمند بر غیبت کردن [می شود]، چنانکه حضرت امام همام جعفر صادق (ع) اشاره به آن فرموده، ده چیز است: شفای غیظ، مساعدت قومی، تصدیق چیزی بی کشف، تهمت، سوء ظن، حسد، سخریه، تعجب، تبرّم و تزین^۱.

۱. قال الصادق - علیه السلام -: «أصل الغيبة يتنوع بمشورة أنواع، شفاء غیظ و مساعدة قوم و تصدیق خبر بلاکشف و تهمة و سوء ظن و حسد و سخریة و تعجب و تبرّم و تزین». مؤلف در ادامه این بحث تک تک هر یک از این موارد را شرح و توضیح می دهد.

و مخفی نباشد که تفصیل اجمال [این حدیث] اعجاز اشتغال خالی از اشکال نیست. چه بعضی از این اقسام به بعضی مشتبه و تفسیر بعضی مبهم است و احتمال دارد که لفظ غیبت در حدیث به معنی اصطلاح شرع باشد و احتمال معنی لغوی هم دارد و از این جهت تفسیر بعضی اقسام تغییر می‌کند - إن شاء الله تعالی - به هر دو تقدیر، هر یک از معنای اصطلاحی و لغوی آنچه به خاطر فاتر رسد ذکر کنیم، اگر موافق مقصود امام - علیه السلام - باشد خدا را بر این نعمت و سایر نعمتهای بی‌منتها شکر کنیم و الا از قصور فهم ما است و رحمت و شفقت و احسان و اعانت ایشان دست‌گیر ما ناقصان باشد.

اما بنابر معنای مصطلح شرع که غیبت ذکر عیوب واقعی کسی است، غایبانه، آنچه به خاطر فاتر می‌رسد این است:

سبب اول: تشفی غیظ است. چه بسیار باشد که کسی از شخصی غضب و خشمی داشته باشد و چون صبر بر آن قدری اشکال دارد، آتش غضب در دلش شعله‌ور گشته، دود الفاظ بر زبانش جاری می‌شود، و این غضب چنانکه در امور دنیوی باشد بسیار شود که در امور دینی روآید خصوصاً برای صلحا. چه صلحا اگر از دین قدری نصیب داشته باشند و با وجود آن، آن قدر علم و عقل وافر نداشته باشند، هرگاه بر فسق کسی مطلع شوند آن قدر غضب بر ایشان مستولی شود که به محض اینکه دل خود را خالی کنند، نه بر وجه نهی منکر، او را نام برند و ذکر کنند. دوم: رفاقت قومی، و این سه قسم شود. گاه باشد که شخصی را با کسی مطلبی و حاجتی روی آورد و برای اینکه می‌پندارد [او] معین قضای حاجت اوست، رفاقتش در مذمت کسی که او مذمتش می‌کند، کند. بلکه بسیار هم شود که این کس خود هم ابتدا به مذمت آن شخص نماید به گمان اینکه او را خوش می‌آید و گاه باشد که بی‌آنکه حاجتی داشته باشد به محض بی‌پروایی و بی‌مبالاتی در ضررهای

دینی و دنیوی، در باب هرزه گویی، چنانکه بسیار مردم را می باشد، رفاقت جمعی که غیبت می کنند، کند. و گاه باشد که به محض اینکه می خواهد [خوش] مشرب و خوش صحبت باشد، رفاقت می کند. و آن قسم در این حدیث به لفظ «تزین» در آخر اقسام مذکور می گردد.

سیم: از کسی خبری می کنند، پیش از آنکه تحقیق کند که آن چیز راست است یا نه. و بر تقدیر راستی، آن شخص را در این کار عذری با وجه شرعی هست [یا نه؟] برای اینکه تصدیق این خبر می کند، چیزی نقل می کند که مؤید و مصدق آن باشد.

چهارم. تهمت: احتمال دارد به این معنی باشد که مردی است متهم، یعنی در معرض این است که به او گمان بد برند، و همین معنی باعث [شده] که غیبتش کنند. و احتمال دارد که مراد این باشد که به کسی تهمت کنند [و] او برای اینکه این تهمت را از خود رفع کند دیگری را نام برد و به او نسبت دهد.

پنجم: سوء ظن، و فرق میان این و معنی اول تهمت، این است که آنجا کسی خردش متهم به چیزی نباشد. اما دیگری به او بدگمان باشد و اینجا شاید که مراد این باشد که کسی [از کسی دیگر] ضرری دارد به سبب قولی یا فعلی یا شهادتی یا مانند آن [پس برای دفع آن ضرر] امری را از [آن کس] نسبت به خود، در پیش بزرگی یا جمعی برای اینکه از ضرری که متوهم شده ایمن گردد، ذکر می کند. مجملاً بسیار باشد که به محض توهم و گمان به هر نحو که باشد - خواه وجوهی که گفته شد و خواه وجوه دیگر - [شروع] در ذکر عیوب واقعی [یکدیگر] می کنند، و اگر آن گمان و وهم نمی بود کاری به هم نمی داشتند.

ششم: حسد، چه بسیار [اتفاق می افتد] که خدای تعالی نعمتی به حسب دین یا دنیا به کسی [می] دهد و دیگران را بر آن حسد آید و زوال آن نعمت را از او خواهند و چون چاره نمی تواند کرد، این معنی در دلش گره شده بر مذمت و غیبتش

می دارد تا به این وسیله آن نعمت را در نظر مردم بیوشد و زایل گرداند.

هفتم: سُخریّه، و این دو قسم است: یکی اینکه از باب استهزاء و استخفاف غیبت کسی را ذکر کنند. دوم اینکه از باب مسخرگی و مقلدی کنند، [آنچنانکه] عادت مسخرگان و مقلدان است.

هشتم: تعجّب، چه بسیار باشد که از کسی بدی بیند یا شنود که مثل آن [بدی] از مثل آن [شخص] گمان نداشته باشد و غیبت نماید و از روی تعجّب ذکر کند. نهم: تبرّم، تبرّم در لغت به معنی ذکر الوان بودن از چیزی است. و در این مقام تواند که مراد آن باشد که از کسی آزرده است و همین دلگیری او را بر غیبتش می دارد و اگر دلگیر نمی بود، عیوب او در نظرش خوب می نمود، چه جای اینکه ذکر عیوبش کند.

دهم: تزئین، یعنی زینت کردن و آراسته گشتن. و در این مقام تواند مراد این بود که می خراهد مردی باشد، خوش صحبت و شیرین کلام و محبوب القلوب. و از این جهت غیبت مردم می کند که در نظرها زب و زیورش باشد. و تواند مراد این باشد که کسی را غیبت و قدح و لعن کنند در حضور یا در غیبت و گوید: فلانی جاهل و فاسق و بارد و فلان و فلان است، برای اینکه خود را در برابر او چنین نماید که از این عیوب مبرا و منزّه [است و به] مقابلات اینها مزین و محلاً است.

و اما بنابر معنی لغوی [غیبت] که ذکر عیبی است غایبانه، اعم از اینکه در او باشد یا نه، تواند که مراد از تهمت آن باشد که به محض توهم و گمان همان را در توهم کرده گو اصلاً اصلی نداشته باشد، بر سبیل جزم و قطع ذکر کنند. و مراد از سوء ظن این باشد که هرگاه به کسی در امری بدگمان باشد، افعال و اقوال او را در پیش خود، در آنچه از و بدگمان است حمل نموده، ذکر کنند. چنانکه بسیار باشد که کسی دیگری را از خود آزرده و با خود دشمن گمان کرده یا پندارد، به او محبت ندارد و امثال اینها، بنابراین هر حرکت و سلوکی که از او یابد حمل بر گمان خود

نموده، جزم کند که غرضش آن باشد. و بسیار باشد که اگر چه فرضاً اصل گمانش صادق باشد اما آن کس را در این قول و فعل اصلاً به خاطرش هم نرسیده.

و مخفی نباشد که بنابر معنی اصطلاحی [غیبت] نیز توان نهمت و سوء ظن را بر اینکه حالا گفته شد، حمل کرد. چه به اعتقاد خود آنچه را گفته، آنچه را در او هست گفته، نه خلاف واقع، گو در واقع خلاف باشد. و شیخ زین الدین - ره - شرح اقسام عشره که در حدیث مذکور بود و علاج اینها را در کمال اجمال ذکر فرموده، به حیثیتی که در اکثر اقسام شرح مطابق اقسام حدیث نمی نماید. از آن جمله دو قسم ذکر نموده که اصلاً از حدیث مستفاد [نمی شود]. یکی اینکه کسی بدی کرده^۱ و این شخص از این جهت بر او غمگین شده می گوید: من از مسکین فلان دلگیر شدم که فلان کار شده یا کرده یا به فلان مبتلا شده. دوم اینکه کسی را ملامت و مذمت کند بر عیبی و معصیتی از برای اینکه عذری برای خود گوید تا خود را از خجلت [بیرون] آرد و دیگری را که از او به حسب اعتبار بالاتر و بزرگتر است، نام برد و گوید: فلان، فلان [کار را] کرده اگر من این کار کنم، سهل است.

و مخفی نباشد که - چنانکه در مقدمه این رساله گذشت - در تعریف غیبت، معتبر است که به قصد مذمت باشد. پس بنابراین، این دو قسم [که شهید ثانی ذکر نموده]، هیچ یک داخل غیبت نیست. چه هیچ یک به قصد بد نیست. اگر چه اولی این است که تا تواند تصریح به نام آن کس، به نحوی که منجر به رسوایی یا هتک عرض او گردد، نکند، بلکه اگر شرعاً مضطر شود و بر تقدیری که داخل اقسام غیبت شمرده شود، ظاهر این است که داخل قسم تبرّم [قسم دهم از اقسام مذکور] باشد. چه چون از نسبت مذمت به او در قسم دوم و ترحم از قسم اول دلگیر و غمگین

۱. شهید ثانی در قسم نهم و دهم از شرحی که بر حدیث مذکور نگاشته چنین گفته:

«الرابع: أن ينسب إليه شيء، فبريد أن يتبرّء منه فبذكر الذي فعله... التاسع: وهو أن يفتن بسبب ما يتلى به أحد فيقول: يا مسكين فلان قد غمّني أمره و ما ابلى أمره...» که این دو وجه ارتباطی به حدیث ندارد و در حدیث ذکرى از آنها نشده است.

گشته، بی صبری و تنگ حوصلگی پیش گرفته صاحب آن کار را نام برده و غافل گشته از اینکه مقصود بی تصریح هم حاصل تواند شد.

فصل ششم

در علاج علت غیبت

و این دو قسم است:

قسم اول: علاج مشترک میان همه اقسام آن بلکه میان همه گناهان، و آن به این نحو مبسر شود که عذاب و عقاب بسیار که در باب غیبت کردن و شنیدن وارد گشته - و قدری از آن در فصل اول گذشت - به یاد آورد و بداند که هرگاه متعرض معصیت خدای تعالی شود، خود را مستحق عذاب او کرده و جناب او را در مقام دشمنی و انتقام خود آورده. و بداند که نفع و لذت غیبت هر چند به گمان او بسیار باشد، برابر عذاب و دشمنی جناب الهی نشود. و به خاطر رساند که ذکر عیوب مردم کردن، مورث رنجش دلها و آزرده گی خاطرها و باعث کینه و دشمنی میان دوستان جانی و خویشان روحانی و مؤدی به قتل و غارت بسیار و هتک عرض و آستار شود. و گاه باشد که به یک کلمه که کسی گوید، چندین کسی گشته شود و چندین خانه خراب گردد. و اینها که گفته می شود، محض فرض نیست، اگر چشم اعتبار بگشایی بی پرده از شبهه، معاینه نمایی که همه آنها در اکثر زمانها بسیار واقع شده و می شود.

بشنو که حضرت رسالت (ص) فرمود: خوشا حال کسی که به عیوب خود مشغول شود و فرصت غیبت کردن دیگران نیابد. و جناب الهی فرموده: ای آدمی اگر وصف خود را از کسی بشنوی و ندانی که تو را می گوید، با خود دشمن شوی. و حضرت امام جعفر صادق - علیه السلام - فرمود: خدای تعالی هر که را آفریده، قدری نور در دلش گذاشته، وقتی که گناهی کند، قدری ظلمت به قدر آن گناه در دلش به هم رسد، اگر توبه کند، آن ظلمت را زایل کند تا وقتی که نور به جای

خود رود و اگر توبه نکند، هر بار که گناهی [می‌کند]، ظلمت زیاد شود تا وقتی که نور بالکلیه [از دلش] برود و دل تمام سیاه شود، و دیگر قابل آمرزیدن نباشد و غیر آتش دوزخ علاج دیگر ندارد.

و حضرت امیرالمؤمنین (ع) روزی کسی را دید که حرفهای بی‌فایده می‌گفت و هرزها می‌سرود، فرمود: ای بنده خدا هر چه می‌گویی فرشته می‌نویسد و نامه اعمال تو را پیش خدا می‌خواند و همه را به عرض صاحب او می‌رساند. شرم دار که چون عملت در حضرت خدمت او خوانده شود، این قسم سخنان بیهوده و کارهای ناستوده در آن باشد. گویند: بعد از آن دیگر کسی آن مرد را خندان ندید.

و حضرت پیغمبر (ص) فرمود: کسی که فرج و زبان خود را نگاه دارد، به بهشت رود. ابوذر - ره - گفت مگر بر حرفی که از زبان ما برآید، ما را مؤاخذه می‌کنند؟ فرمود: آدمی را سرازیر در دوزخ نمی‌افکنند، مگر به سبب آنچه با زبان حاصل کرده است. و ایضاً احادیث بسیار وارد شده که بسیار گفتن، هرگاه ذکر و دعا و اعانت و قضای حاجت و اصلاح میان مسلمین و از این قبیل سخنان از آموز دین یا حرفهای دنیا که برای رضای خدا باشد، نباشد، اگر چه معصیت هم نباشد، همین که لغو و بیهوده و بی‌فایده باشد، دل را سخت و سیاه و تاریک و از خدا دور کند. پس غیبت و معصیت باشد، ببین که چه باشد و با صاحبش چه کند.

و امثال این احادیث در باب غیبت و سخنان بی‌فایده و گناهان زبان بخصوص و سایر گناهان بعموم زیاده از آن آمده که در این رساله گنجد. و از افلاطون منقول است که گفته: روی خود را در آینه ببین، اگر خوب است کاری بکن که مناسب آن [باشد] و بد را قرین خود مساز، و اگر بد است دو بد را قرین و با هم مگردان. و امثال این کلمات در باب مواعظ از حکما و علما بسیار صادر شده که اوقات صرف ذکر آنها کردن، مؤدّی به تطویل شود. نهایت به توفیق خدای تعالی حقیقت روح و بدن را در صورت چند مثال ذکر کنم اگر که خدای تعالی خواسته باشد، شاید

در بعضی دلها اثر کند که آثارش به ظاهر سرایت کند.

بدان که به دلایل عقلی ثابت شده و آیات و احادیث بسیار دلالت بر آن نموده که خدای تعالی روح و بدن آدمی را، مثال هم آفریده و مطابق یکدیگر گردانیده چنانچه هر حالتی که اول در دل و روح - که مراد از هر دو در اینجا یک چیز است - به هم رسد، مثل فرح و غم و کبر و خشوع و خوف و محبت و عداوت و غیر اینها، آثار آنها در بدن ظاهر شود، به حیثیتی که هر که او را ببیند، داند که در دل چه دارد، همچنین هر حرکت و سکونی و قول و فعلی که از قوئ و اعضای بدن ظاهر شود، از خیر و شر و طاعت و معصیت، مثل آن اثری در روح حاصل گردد، به حیثیتی که چون فرشتگان در عالم ارواح آن روح را ببینند، داند که آن شخص در این عالم چه می کند و در چه کار است.

و افعال خیر و طاعت خدا، از جنس عالم بهشت و ملائکه است که تمام از پرتو نور الهی و شعاع آفتاب جمال آن معدن نعمت و رحمت نامتناهی است. و اعمال شر و معصیت هم از جنس طینت دوزخ و شیطان است که تمام ظلمت و عذاب و خباثت بی حد و بی حساب [است]. پس هر چند کسی در این عالم کارهای خوب بیشتر کند و خصوصاً که مداومت نماید، اثرهای خوب بیشتر در روح به هم رسد و به نور خدا نورانی و روشن شود، و هر چند نور و صفای روح بیشتر باشد به خدای تعالی نزدیکتر باشد و درجه مرتبه اش در بهشت بالاتر باشد. مثل ماه و ستاره که نور هر کدام بیشتر باشد، گویند به آفتاب نزدیکتر است؛ و معنی قرب خدا این است و الا خدا را مکان و جایی نیست تا کسی نزدیک او تواند شد.

و هر چند در دنیا کارهای بد و معصیت، بلکه کارهای لغو و بی فایده اگر چه گناه هم نباشد، بیشتر کند روحش تاریکتر و سیاهتر و نجاستش بیشتر و از خدای تعالی دورتر و از بهشت و اهل بهشت بیگانه تر و به دوزخ و شیطان که سر کرده و پیشروای ایشان است نزدیکتر و به ایشان شبیه تر شود. چنانکه هرگاه کسی متابعت و پیروی

اهل علم و صلاح و تقوی بیشتر نماید، از علم و عمل ایشان بیشتر کسب کند و از جمله بزرگان و خوبان ایشان شود. و هر چند به خلاف این، کسی پیروی فساق و جهّال و اراذل بیشتر کند، به ایشان شبیه‌تر و نزدیک‌تر و از جمله ایشان شود. مثل آئینه که هر چند صیقلش بیشتر، جلا و صفایش بیشتر باشد و هرگاه در میان نجاست و کثافت بیشتر بماند، کدورت و رنگش بیشتر و محکم‌تر شود، تا حدّی که صیقل‌گر هر چند خواهد آن را پاک کند و صفا دهد، نتواند. و گاه باشد که زنگ در باطنش نفوذ [کند]، مثل آهنی که مدّتی در میان گِل [بماند] تا بتمام، مثل خاکستر شود و تا به آتش نگذارند، علاج نشود. چه روح آئینه‌ای است که خدای تعالی او را از نور و ضیای خود برای تماشای جمال بی‌مثال خود ساخته که انواع و اشخاص خلایق هر کدام از قُرب جناب او دورتر باشد رو به آنی که به جناب او نزدیک‌تر و ضیای جمالش در او بیشتر است نموده و دست توَسُّل به دامن تَقَرُّب او زده از فیض و شرف او، به او هم نصیب رسد و او هم به قدر مرتبّه خود بهره‌مند شود. مثل آئینه که برابر آفتاب یا گلستان یا انسان باشد، آئینه دیگر که برابر آن آئینه باشد از هر چه در اوست عکس در او حاصل شود و همچنین اگر آئینه دیگر را برابر آئینه دوم و دیگری برابر سوم و هر قدر آئینه بسیار فرض کنی، به این نحوه بعضی روی به بعضی باشد، نور و عکس آئینه اوّل به ترتیب و تدریج به هم رسد، امّا ارواح اوّل بار که مخلوق گشته‌اند اگر چه نسبت به ارواح دیگر فضل و کمال بسیار داشته باشند، مثل ارواح مقدّسه حضرت خاتم الانبیاء و ائمه هدی - ص - که در اوّل خلقت اشرف و افضل و اکملند از سایر ارواح، بعد از آنکه به نهایت مراتب کمالی خود رسند، امّا نسبت به منتهای مرتبّه خود هر یک از ارواح به قدری پستی و سستی دارد که در مدّت عمر دنیا به سبب طاعت و عبادت خدا و صبر بر انواع مشقتها و بلای دنیا مرتبه مرتبه از آن نقصان بیرون آیند و به مرتبّه کمال خود رسند. مثل انواع نهال‌های مختلفه کوچک‌تر و بزرگ‌تر که به ضرورت آنها را باغبان در خاک کند و گاهی آب دهد

و گاهی نشنگی فرماید و گاهی بیرد و گاهی پیوند [زند] و اقسام تربیت ها بجا آورد تا آهسته آهسته به بار آیند و حاصل دهند و اگر نه به این تدبیر عمل کند اکثر به بار نرسند و اگر باری دهند باری که بکار آید نباشد.

همچنین باغبان شفقت الهی به حکمت و رحمت نامنتهای [خود] ریشه نهالهای قدس را که در طینت ملائکه اند، در خاکدان ابداع دنیا نشانید و اول، جمعی از ایشان را برگزید و به دست لطف و تربیت خود پرورده و اوامر و نواهی و ملک و شرایع مقرر نموده و تربیت دیگران را به ایشان رجوع فرموده تا به منتهای کمال که در شأن ایشان است رسند و بعد از برگ ریزان خزان عمر، روز قیامت رسیدن میوه ها و چیدن حاصل ها است. هر کس حاصل آنچه در بهار عمر دنیا کشته، بدرود و اندوخته انبار عمر را بکاربرد و چنانچه اگر نهال در آب و گل و برگ تربیت، پیوسد و ضایع شود، از بار بیفتد. همچنین روح آدمی هرگاه در گل و آب شهوات و لذات طبیعت فرو رود پیوسد و باطل شود. و به کار و بار روز قیامت و بهشت نیاید.

پس اگر اشخاص انسان همه متابعت و پیروی انبیا و ائمه هدی و علما و صلحا کنند و رو به ایشان - که همه آینه های جمال بی مثال حضرت ذوالجلال لایزالند به تربیت چنانکه گفتیم - نمایند، همه ایشان هر کدام به قدر حوصله و مرتبه و مقام خود تمام نور و ضیا و صفا و جمال و کمال شوند و هیچ ظلمت و سیاهی و عیب در هیچکدام نماند. گرچه میان ایشان تفاوت شدت و ضعف نور و بزرگی و کوچکی چشم بسیار است، اما تمام انوارند و هیچکدام اصلاً ظلمت ندارند.

و ابضاً روح مثل حوضی است خالی، و قوی و اعضا هر کدام مثل نهری در آن جاری، اگر آبهای شیرین و گوارا داخل نهرها شود حوض از آن پر شود، و اگر آبهای تلخ و شور متعفن باشد از آنها همه مملو گردد، و اگر هیچکدام نباشد خالی ماند. پس ستم باشد که روز قیامت که وقت عرض اعمال بر حضرت علیم خبیر متعال و انبیا و خلفا و ملائکه عظام و مؤمنان کرام - علیهم الصلوة والسلام - و موسم درویدن

تخمهای کشته و زمان اطلاع بر احوال گذشته است، چون آدمی بر باطن خود مطلع شود، خود را از همه نادیدنی یا دیدنی خالی بکند و قول و فعلی چند که یکی از آنها را در دنیا اگر ادنی کسی اطلاع یافت از خجالت می خواست بمیرد، در آن روز در حضور خدا و انبیا و اولیا پرده از روی همه آنها برخیزد و در پیش همه رسوا شود. هر چند برخی از آنها حقوق جناب خالق است، اگر به رحمت نامنتهای خود عذاب نرمایند و عفو فرمایند، سیاهی نافرمانی از روی بنده به کجا رود و آنچه حقوق خلاق است، اگر از حق بگذرند و مطالبه نکنند، با منتها و شرمندگی های یکدیگر چه کنند.

خدای کریم منان در همه حال بر همه رحم کند. در دنیا از معاصی و باطل نگاه دارد و در عقبا سیاهی این اعمال را بر روی ما بیچارگان نیاورد و همه را از هم راضی گرداند و همه را به مقام رضای خود رساند. بحق محمد و آله الکرام - علیهم الصلوة والسلام.

این اندکی بود از علاج مشترک میان همه اقسام غیبت و سایر انواع معصیت، إن شاء الله تعالی بمنّه و فضله دواي همه علّتها شود و از علاج مخصوص هر قسم بخصوص، نیز در سلک تحریر آید تا به فضل و قوّة الهی در علاج آنها نفع نماید. اما [قسم اوّل]: که غیبت برای تشفی غیظ و غضب است [علاج آن] به این شود که تأمل کند و بیاد آورد که خدای تعالی در قرآن مجید مکرّر فرموده و اهل بیت نبوت - صلی الله علیهم - بیان نموده که بدی را به نیکی دفع نمایند، یعنی هرگاه مردم با شما بدی کنند، شما به عوض خوبی کنید، چه نفع بسیار دارد:

یکی اینکه، هرگاه کسی مکرّر به این نحو سلوک نماید یا بد کننده، شرمنده می شود و آن کار را ترک می کند، بلکه بسیار باشد که اگر دشمن باشد و همیشه به جای بدی نیکی بیند، آن قدر دوست شود که از خویش نزدیکتر باشد و اگر گاهی کسی به هم رسد بد طینت و شدید العداوة که هر چند به او نیکی کنی، او همان بد

باشد چون دیگران بر این مطلع شوند، همه او را ملامت و مذمت کنند و این را حمد و مدح نمایند و حجتش در دنیا و آخرت تمام باشد و آن را بر این حجتی نباشد و این در پیش خالق و خلایق روسفید باشد و ممدوح و خوشحال و او در پیش همه روسیاه و مذموم و بدحال باشد.

دوم اینکه، هرگاه به جای بدی صبر و تحمل و نیکی بجا آورد، طاعت خدای تعالی [نموده] و آن دیگر، معصیت خدا کرده باشد. و اگر تلافی با او کند چه تلافی نواند کرد. مثل اینکه او را در معصیتی گذاشته و خود را داخل مطیعان کرده.

سوم اینکه، اگر تلافی کند خالی از این نیست که به قدر بدی او خواهد کرد یا کمتر، اگر به قدر آن باشد، این هم بد خواهد بود مثل آن، پس چه شرف این را بر او خواهد [بود]؟! و اگر از بدی او کمتر باشد به قدر این از بدی او کم شود و باز آنچه می خواست بجا نیاورده و خود را در بدی با او شریک کرده است و اگر بیشتر از او [بدی نماید، او] از بدی خود پاک شود و این به قدر زیادی، بدی نماید.

چهارم اینکه، اگر به عوض بدی، بدی کند غالب این است که او هم بدی دیگر کند، و بسیار هم باشد که جمع دیگر به حمایت آن و این از جا درآیند و منازعه شدید شود و به طول [کشد] و مکرر شده که اندک ماده‌ای مؤذی به نزاع و جدال و قتل بسیار گشته [است].

پنجم اینکه، غضب و دشمنی اگر از جهت امور دین و برای خداست، ذکر و اظهار و انتقام او وقتی جایز است و طاعت خداست، که مصلحت دین و اقتضای آن باشد و آن شخص تجاهر به آن کند. و الا آن هم معصیت دیگر شود. و اگر از جهت امور دنیا باشد، در این قسم امور خدا را از عفو و شیطان را از تلافی خوش آید. چه خوشحالی ارضای برادر مؤمن در پیش خدای تعالی عزیزتر است از تمام [دنیا]، و تمام دنیا در پیش خدا مقدار بال مگسی [ارزش] ندارد. اگر می داشت از آن به کافر نمی داد. چنانچه در حدیث آمده. پس اگر عفو کند، خدا را از خود راضی و

خوشنود کرده و اگر تلافی کند رضا و خاطر شیطان را بدست آورده.

ششم اینکه، در روز قیامت پنجاه مقام هست که در هر مقامی هزار سال مردم را نگاه می‌دارند و خدای تعالی می‌فرماید: درهای بهشت را گشوده، ثواب و درجات که برای عفو کنندگان سوای ثواب و اجر سایر اعمالشان مقرر فرموده؛ به بندگان نموده و خطاب به ایشان نموده، فرماید بدی‌های یکدیگر را ببخشید و از تقصیر هم بگذرید تا همه از عذاب و عقاب خلاص شوید و به این فضل و ثواب که بر این بخشندگان مهیا کرده‌ام فایز گردید. جمعی از ایشان یکدیگر را عفو کنند و از آن بلا خلاص گشته، به این عطاها فایز گردند. و دیگران که راضی نشوند مدتها در آن تنگنا به عذاب گرما و عرق و تنگی جا و سایر آزارها گرفتار باشند، تا جمعی از آن به جان رسند [و] عفو کنند و از عذاب آنجا خلاص شوند و جمعی دیگر راضی نشوند تا به مقام دوم روند، و همچنین هرکس رحمتش بر مردم بیشتر یا خودش زودتر به تنگ آید، زودتر خلاص شود و دیگران به مقام سوم روند و همچنین مقام به مقام انتقال یابند تا جمعی که رحمتشان کمتر و دلشان سخت‌تر باشد، آزار بیشتر کشند و دیرتر راضی شوند تا اینکه جمعی کارشان به جهنم کشد. پس اگر در دنیا کینه‌ها را از دل بیرون کنند و از هم بگذرند اصلاً کارشان به آنجا نرسد.

هفتم اینکه، عفو و رحمت، کار خدا و بغض و کینه، کار شیطان است. پس هر کس کار خدا کند [به خدا نزدیک شود، و هرکس کار شیطان] کند، از خدا دورتر و به دشمن او نزدیکتر باشد. و به مقتضای حدیث ثابت و محقق [است] که «کما تدین تدان»؛ یعنی به هر نحو که با حضرت خالق و خلاق معامله کنی ایشان با تو به همان نحو معامله کنند، پس هرگاه بنده به راه طاعت خدا رود و به رضای او عمل کند و با بندگان او به طریقهٔ ترحم و عفو مدارا و معامله نماید، ایشان هم با او چنان [کنند] و او را از خود راضی گردانند. و جناب الهی فرموده: [ای] آدمی! در وقت غضب خود مرا یاد کن، تا من در وقت غضب خود تو را یاد کنم و در میان جمعی که

عذابشان می‌کنم عذاب نکنم.

ایضاً چون آیه کریمه نازل شد که «تُخَذِ الْعَفْوُ» حضرت رسالت - ص - از جبرئیل پرسید که این عفو کدام است که جناب الهی امر به آن فرمود؟ جبرئیل گفت: «أَنْ تَعْفُو عَمَّنْ ظَلَمَكَ وَتَصِلَ مِنْ قِطْعِكَ وَتُعْطِيَ مَنْ حَرَمَكَ»؛ یعنی عفو کنی کسی را که بر تو ظلم کند و دوستی و مهربانی و نزدیکی کنی کسی را که از تو جدایی و دوری و دل‌گرانی کند و عطا کنی به کسی که تو را محروم کند.

و ایضاً فرمود: روز قیامت که همه کس برای حساب درآمده باشند، فرشته‌ای ندا کند که هر کس اجرش بر خدای تعالی است از جا برخیزد. از جا برخیزد مگر جمعی که در دنیا عفو کرده باشند و حضرت رسالت (ص) فرموده: کسی که خشم خود را فرو برد با اینکه قادر باشد بر آنچه در دل دارد، روز قیامت خدای تعالی در حضور خلایق او را بطلبد و اختیار دهد که هر کدام از حور [های بهشتی را بخواهد] اختیار کند.

و ایضاً فرمود: کسی که غضب خود را از مردم باز دارد، خدای تعالی غضب خود را روز قیامت از او باز دارد.

و ایضاً فرمود که به تحقیق که جهنم دری دارد که از آن در داخل نشود مگر کسی که تلافی خشم خود به معصیت خدا کند. پس هرگاه کسی به غیبت کردن، دل خود را خالی کند و خود را تسلی نماید، از این در داخل شود.

و ایضاً فرموده: کسی که از خدا بترسد، زبانش گند [باشد] و انتقام خشم خود را نکشد.

و ایضاً فرمود: از جمله دوست‌ترین راهها به خدا، دو جرعه است، یکی جرعه خشمی که به حلم فرو ببری، دوم جرعه مصیبتی که به صبر نوش کنی.

و فرموده: چرا عاجزید از ابی صمصم؟ که هر روز وقتی که از خانه بیرون

می رفت، می گفت: خدایا عرض خود را به مردم تصدق کردم؛ یعنی هر کس بر من ظلم و ناحق و آزاری یا مرا غیبتی کند، او را حلال و بخشیدم. و حضرت امام محمد باقر علیه السلام - فرموده: [هر کس] که قدرت بر امضای خشم خود داشته باشد [و آن را ببخشد]، خدای تعالی دلش را از امن و ایمان پر کند.

و حضرت امام جعفر صادق (ع) فرموده: کسی که قادر بر امضای خشم خود باشد و نکند، خدای تعالی روز قیامت دلش را از رضای خود پر کند. و ایضاً فرموده: هیچ بنده‌ای خشم خود را فرو نبرد مگر خدای تعالی عزتش را در دنیا و آخرت زیاد کند.

و ایضاً از ایشان - صلوات الله علیهم - مروی است که هرگز دو لشکر برابر هم نشوند مگر اینکه هر کدام عفویشان بیشتر است، نصرت یابند.

و از این احادیث و اخبار کسی گمان نکند که هرگاه صاحب حق، عفو کند و حلال گرداند، ظلم بر او [صاحب حق] و غیبتش حلال می شود و به این سبب جرأت نموده هر چه خواهد گوید و کند، بلکه در این وقت گناه مضاعف می شود، پنه برابر انسان او بدی کرده، و ظاهر است که بدی در برابر نیکی بدتر است. و در حدیث آمده که اگر مؤمنی به کسی حاجتی داشته باشد و او با وجود قدرت، حاجتش را برنیاورد، ماری عظیم در قبر بر او مسلط شود که او را می گزید تا روز قیامت. بعد از این خدای تعالی اگر خواهد، او را عذاب کند و اگر خواهد، ببخشد. و اگر صاحب حاجت او را معذور دارد، عذابش بیشتر شود.

[قسم دوم]: رفاقت و موافقت با مردم، علاجش این است که بداند که رضا و رغبت خدای تعالی مقدم است بر رضا و غضب همه خلق، و قدرت و قوت او محیط است به همه خلق، و او خالق همه خلایق و مبدأ و معاد همه [به او] است. و خیر و شر و نفع و ضرر همه در دست اراده و مشیت اوست و همه مخلوق، بندگان اویند. پس هر کس رضا و خواهش بنده او را بر رضای او ترجیح دهد و مقدم دارد،

جناب اقدس الہی - تعالیٰ و تقدّس - را خوار و ذلیل کرده و بندہ او را بر او مقدّم داشته. پس بالضرورہ بہ همین عدل از جانب جناب حقّ مستحقّ عذاب الیم و نکال عظیم گشته و بہ نسبت غیبت کسی کردن، آن شخص انتقام از وی خواهد کشید، کہ برابر باشد با آنچه وی با او کرده است.

و حضرت رسالت - ص - فرمودہ: کسی کہ برای رضا و خوش آمد پادشاهی، خدا را برنجاند، از دین خدا و ولایت اسلام بیرون رود.

و ایضاً فرمودہ: کسی کہ برای رضای مردم، خدا را برنجاند، خدای تعالیٰ چنان کند کہ کسی [کہ] مدح او می‌کرد، ذمّش کند. و کسی کہ طاعت خدا را اختیار کند بر غضب مردم، خدای تعالیٰ عداوت هر عدوی و حسد هر حاسدی و بغی هر سرکشی را از او دفع کند و خدای تعالیٰ ناصر و پناه او باشد.

[قسم سوم]: تصدیق خبر، پیش از اینکه تحقیق کند، علاجش این است کہ بداند جناب الہی فرمودہ: «وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ»؛ یعنی: مرو برای چیزی کہ نمی‌دانی، پس هرگاہ کسی ندانستہ بگوید، زیادہ از گناہ غیبت است. نسبت بہ آنکہ بدانستہ گفتہ، خود را در معرض مخالفت خدای تعالیٰ درآورده و خدا را با خود دشمن کرده و از نخم معصیتی کہ کاشته چہ حاصل، کہ برابر دشمنی خدا باشد.

[قسم چهارم]: تهمت بہ معنی اوّل، علاجش این است کہ بداند کہ بہ محض اینکه کسی متهم و در معرض توهم و گمان بد باشد، مستحقّ غیبت نشود، مثل اینکه کسی را در مجلس فسّاق و شرابخواران یا در راہی، رفیق ایشان ببینی، بہ محض این نتوان گفت کہ مثل ایشان و در فسق شریکشان است. چہ تواند کہ رفاقتش در مجلس یا در راہ، بی‌فصد و علم او، اتفاقی باشد کہ رو داده یا ملجأ و مجبور یا برای حاجت و ضرورتی کہ وقتش تنگ است رفته، بلکه شاید برای نصیحت و نہی از منکر باشد. و بر تقدیری کہ بہ اختیار و بی‌ضرورت باشد، شاید

برای محض رفاقتی باشد و در عمل ایشان شراکت نکند، و این اگرچه بد است اما موجب نسبت اصل آن فسق نیست چه به حسب شرع، گاه باشد که آن فسق موجب حد و رجم و قتل و مثل این عقوبات باشد. و رفاقت را زیاده از تعزیر و تأدیب نخواهد بود.

پس اگر به محض نهمت، غیبتش کند و نسبت آن معصیت به او دهد، بهتان کرده و خودش مستوجب حدّ شده در حالی که او منزّه باشد.

و «تهمت» به معنی ثانی، علاجش این است که دفع تهمت از خود تا ممکن است به نحوی باید کرد که نه خود منصرّر شود و نه دیگری رسوا شود. و اگر به این نحو مقدور نشود اگر چیزی باشد که تحملش شرعاً یا عرفاً دشوار نباشد و موجب ضرر نباشد، خود تحمل کند و دیگری را رسوا نکند بلکه مؤدّی به فسادهای دیگر هم نگردد. مثل اینکه او می داند که دیگری غیبت کرده، اوّل باید از خود انکار و اگر از پیش نرود، و دیگری را مجمل گوید و تعیین نکند. و اگر پیش نرود، خود متحمل شود و به عذرخواهی و کارهای دیگر آن شخص را راضی کرده و آن کس که غیبت کرده رسوا و میان ایشان فساد نکند، مگر اینکه به حسب شرع یا حرف تحمل آن مشکل یا متعذّر باشد. مثل قتل و زنا و امثال اینها، که اگر به دفع و انکار و اجمال از پیش نرود، و مؤدّی به قتل و ضرر خود و ابطال حقّ مؤمنی شود که در این وقت به ضرورت، از باب شهادت و احقاق حقّ مسلم و دفع منکر، حقّ را باید گفت.

[قسم پنجم]: سوء ظنّ به دو معنی، علاجش این است که تأمل کند که هرگاه به محض توهم و گمان، غیبت او کند، بسیار باشد که توهمش خلاف واقع باشد و در دنیا رسوا شود و خجالت و علامت مردم در دنیا، و سایر ضررهای دنیوی، اضافه غضب الهی و عذاب اخروی گردد. و حضرت امام جعفر - علیه السلام - فرموده: کسی که به مؤمنی گمان بد برد ایمان در دلش چون نمک در آب بگذازد.

[قسم ششم]: حسد، علاجش این است که بداند حسد در حدّ کفر است.

چنانکه احادیث متعدده آمده که حسد ایمان را می سوزاند، چنانکه آتش هیمه را، و آفت دین حسد است، و عجب و افتخار؛ یعنی به خود فخر کردن.
و مخفی نباشد که هرگاه به سبب حسد، غیبت کسی کند، سه عذاب برای خود جمع کرده:

یکی عذاب غیبت.

دوم عذاب حسد در آخرت.

سوم عذاب حسد در دنیا.

چه حسود همیشه از غم و غصه و کینه در عذاب الیم است، به سبب حسدی که دارد.

مشهور است که مردی بر همسایه خود حسد داشته، علاج شفای مرض خود را در این می بیند که مرد غریبی پیدا می کند و مدتی متمادی در خانه خود با او انواع خدمت ها و مهربانی ها بجا می آورد و مبلغهای نقد و جنس به او می دهد تا اینکه او از خجالت به جایی می رسد که به هر چه او خواهد در تلافی آن خدمت ها راضی می شود. بعد از آن همه خدمت ها، روزی به وی می گوید: توقع من از تو به عوض این همه خدمت همین است که شب بر سر دیوار مشترک میان من و همسایه مرا بکشی و در خانه همسایه اندازی. مرد بیچاره انکار و نحاشی عظیم نموده، می گوید: سبب این عمل چیست که باید این کار را کنم؟ می گوید: برای اینکه فردا کشته مرا در خانه او بیاوند و حاکم او را جریمه یا قصاص کند.

[قسم هفتم]: استهزا و سخریه، علاجش این است که بداند استهزا و سخریه به کسی، استحقاف و مذلت و حقارت اوست. و هر کس دوست یا خویش یا آشنایی و حتی غلام و نوکر کسی را، خفت و ذلت رساند، چنان است که به او رسانیده باشد. پس هرگاه مؤمنی و مسلمی را خفت و ذلت رسانند چنان است که - حاش لله - نسبت به جناب مقدس او کرده باشند. و اگر کسی این کار را دانسته کند،

بی شبهه کافر شود، و اگر از روی جهل و غفلت کند معصیت باشد.

و حضرت رسالت - ص - فرموده: که جناب الهی فرموده که هر کس دوستی از دوستان مرا اهانت کند، به تحقیق که با من روبرو حرب کرده، و من از همه چیز زودتر دوستان خود را نصرت می دهم.

و حضرت صادق - ع - فرموده: هر کس مؤمنی مسکین یا غیر مسکین را حقیر شمارد، خدای تعالی او را حقیر گرداند و با او دشمن شود تا وقتی که توبه کند با تلافی کند.

و ایضاً آن حضرت - علیه السلام - فرموده: کسی که مؤمنی را به اعتبار اینکه حقیر است شرمساری و مذلت رساند، خدای تعالی او را روز قیامت در حضور خلائق رسوا کند.

[قسم هشتم:] تعجب، علاجش این است که بداند که آنچه را به او نیست می دهند و تعجب می کند، بسیار باشد که خلاف واقع باشد و بر تقدیری که [آن فعل] واقع شده باشد، چون کسی معصوم نباشد هر چند خوب باشد، از فریب شیطان ایمن نیست و شیطان دشمنی است در کمال حيله و تدبیر و چنانکه امروز او را فریب داده، ممکن است که فردا او را نیز فریب دهد. پس چون امروز مسلمی را مبتلا به فریب شیطان بیند، خدا را شکر کند که او را هم مثل او مبتلا نکرده و استغاثه و تضرع و دعا و استعاذه کند که بعد از این هم مبتلا نکند و بر آن بیچاره ترحم کند، و از درگاه الهی سؤال نماید که گناهش را بیامرزد و عفو فرماید و همه را از شرّ و سوسه شیطان نگاه دارد. و باید گناه او را ذکر نکند و بر او بپوشد و سرزنش نکند و بترسد که مبادا خود هم به روز او نشیند. اخبار بسیار وارد گشته که اگر کسی مؤمنی را به بلایی سرزنش کند، خدا او را از دنیا نبرد تا به آنچه او مبتلا شده، [مبتلا] شود.

[قسم نهم:] تبرّم، یعنی دلگیری از چیزی، علاجش این است که بداند که در این دلگیری بسیار باشد که حقّ با او نباشد و در این وقت ضمن اینکه دلگیری گناه

دیگر است برای او و گناه غیبت اضافه او شود، و اگر حق با او باشد، حق این است که حق اسلام و ایمان و اگر همسایه یا خویش با نسبت‌های دیگر هم باشد، این حقوق هم زیاد گردد و هر یک از اینها تنها، چه جای اینکه با هم جمع شوند، مقتضی این است که اگر در واقع او با این بد کرده باشد با اینکه این مظلوم است، بدی یا تقصیر را به خود نسبت دهد و او را ببخشد، چه جای اینکه سبب غیبت او شود.

از اهل بیت اخبار - صلوات الله علیهم - مروی است: که اگر دو مؤمن سه روز و در حدیث دیگر، چهار روز، بیشتر از هم بر سبیل خشم و آزدگی مفارقت کنند، یکی از ایشان یا هر دو مستحق آتش باشند. کسی عرض نمود: چرا هر دو؟! شاید یکی مظلوم باشد؟ فرمود: باید تقصیر را به خود بردارد و عذرخواهی کند و نگذارد که رنجش در میان بماند.

[قسم دهم]: تزین، به معنی خوش صحبتی و رنگینی مجلس، علاجش در قسم دوم که رفاقت مردم است گذشت و به [یک] معنی [دیگر] خود را در برابر دیگری منعت^۱ و هنرمند نمودن، علاجش این است که بداند که این عمل با گناه غیبت متضمن چند معصیت است:

یکی: تزکیة نفس؛ یعنی خود را بی عیب و صاحب هنر گفتن و این گناهی است بزرگ و جناب الهی در قرآن مجید بر سبیل ملامت نهی نموده، چنانکه فرموده: «الَّذِينَ يَزُكُّونَ أَنْفُسَهُمْ يَلِ اللَّهُ يَزَكِّي مَنْ يَشَاءُ»^۲؛ یعنی مگر نمی بینی جمعی که خود را می آریند و پاک و پاکیزه می شمارند، دروغ می گویند و از بندگی بیرون می روند. بلکه خدا هر که را خواهد پاک می کند و داخل در سلک پاکان می گرداند. و هرگاه دیگری را مدح کند، برای اینکه خود را مدح کند، گنااهش مضاعف شود و حال اینکه این کار را برای این می کند که خود را در نظر مردم خوب نماید. و این عمل در پیش خدا به یقین بد شده و قدر و مرتبه اش پست گشته و پیش مردم

۱. نعت کرده شده

۲. نساء / ۴۹

معلوم نیست که آنچه در نظر دارد به عمل آید. چه هرگاه ایشان هم بر این مطلع شوند، البته نپسندند و چنین کسی را خوب ندانند، و بر تقدیر که ایشان خوب دانند، خوبی پیش مردم چون برابر شود با بدی پیش خدای تعالی؟
دوم: ریا، که خود را در نظر مردم جلوه خوب داده است.
سیم: تفوق و زیادتی بر مردم کرده.

چهارم: عجب، که خود و اعمال خود را پسندیده.
و هر یک از اینها گناهی است که اگر بزرگتر از غیبت نباشد، کوچکتر هم معلوم نیست که باشد، چنانکه در اخبار بسیار از اهل بیت اخبار - صلوات الله علیهم - وارد گشته و از هر کدام نمونه‌ای ذکر کنیم.

مروی است از ایشان - ص - که هر ربایی شرکی است. هر کس در عمل خیر ریا کند، خدای تعالی نظر شفقت و دست رحمت از او بردارد و او را به جمعی که عمل را برای ایشان کرده، واگذارد و ثوابش را برای ایشان حواله نماید.
و حضرت پیغمبر - ص - فرمود: زمانی بیاید که ظاهر مردم خوب و پاکیزه و باطنشان خبیث و آلوده باشد. آنچه کنند به طمع دنیا کنند و به ثواب خدا اکتفا نمایند. عبادتشان به ربا باشد و ترس خدا در دلشان نباشد، خدا ایشان را به عقابی عام مبتلا کند که مثل غریق، دعا کنند و مستجاب نشود.

و حضرت امیرالمؤمنین - ع - فرموده: بغی صاحب خود را می‌کشد، تا به آتش.
و حضرت امام جعفر صادق - ع - فرموده که شیطان به اعوان خود گفت: حسد و بغی در میان مردم اندازید که اینها در پیش خدای تعالی برابر است با شرک.

و حضرت امام محمد باقر - ع - فرموده: نزدیکترین انواع خیر به ثواب نزدیکی است و نزدیکترین انواع (اقسام) شر به عقاب، بغی و شرک است. و همین عیب کافی است که کسی عیوب چند از دیگران ببیند و همان عیوب را از خود چشم بپوشد. و مردم را منع کند از کاری که او خود ترک آن نمی‌تواند و همنشین را عبث

برنجاند.

و ایضاً از ایشان - ص - مروی است: که حضرت رسالت - ص - با أسامة بن زید شتر دوانید، شتر أسامة گذشت به این سبب که شتر آن حضرت بغی کرد بر شتر أسامة و با خود گفت رسول خدا بر من سوار است پس لازم است که هیچ چیز بر چیزی بغی نکند. زیرا مگر که خدا باغی را ذلیل گرداند. و اگر کوهی بر کوهی بغی کند، خدا او را از هم بپاشد.

و حضرت امام جعفر صادق - ع - فرموده: هر که را عجب به هم رسد، هلاک شود.

و ایضا فرموده: گناه کردن برای مؤمن بهتر است از عجب. و اگر چنین نمی بود، خدای تعالی هیچ مؤمنی را به گناه مبتلا نمی کرد.

و ایضاً فرموده که عالمی عابدی را دید، از او پرسید: نمازت چون است؟ گفت: از نماز مثل من کسی، سؤال می کنی؟! این قدر وقت است که نماز می کنم. پرسید: که گریه ات چون است؟ گفت: اشکم از چشم روان است. عالم گفت: اگر خندان و ترسان می بودی. بهتر از این بود که خود پسند و گریان باشی که با خود پسندی، هیچ عملی بالا نرود.

علاج دو قسم دیگر که شیخ زین الدین - طاب ثراه - ذکر فرموده، به تقدیری که داخل اقسام غیبت باشد:

[اَوَّل:] اما علاج «ترحم» این است که اگر ترحم و غیبت برای این است که برای او تحصیل چیزی شود، وصف مریض پیش طبیب و وصف مبتلا پیش کریمان جایز است. چنانکه در مقدمه رساله گذشت. و اگر همین غم و دلگیری از جهت او باشد که به این بلای دنیا یا دین مبتلا شده، این معنی؛ یعنی آزرده گی و دلگیری، از بلاهای مسلمین، خوب و موجب اجر عظیم است، چنانکه خوشحالی از آن معصیت و موجب عذاب الیم است. پس هرگاه غرض اعانت و نفع او نباشد، ذکر و

تعیین و هتک عرضش، غیبت و معصیت است. که از روی جهل و نادانی صادر گشته و چون تعمّد نکرده، اگر چه ممکن است که آخر غم بر او غالب شود. اما گاه باشد که ذکر مؤدّی به فساد و ضرر عظیم شود، به حسب دنیا یا عقبا یا آن کس را از این ذکر آن قدر بد آید که به مراتب بسیار، ضررش زیادی کند. پس هرگاه [احتمال] نفع ندارد و احتمال ضرر عظیم دارد، عاقل و کسی که تدبّین داشته باشد، متعرض این قسم کارها نشود.

[دوم]: و اما علاج «معذرت»، این است که بداند که هرگاه خود گناهی یا نقصی داشته باشد، غیبت دیگری عذر او نشود «لَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى»^۱ و بر تندی که در دنیا این عذر را قبول کنند و او را معذور دارند، روز قیامت، از او نشنوند؛ که گناه دیگری، کفّاره گناه او نشود و گناه غیبت اضافه غیبت اوّل شود.

فصل هفتم

در ذکر کیفیت استعمال دوی غیبت

حقیقت این عمل و اسباب و ادویه آن به توفیق الله تعالی دانسته شد. و اکثر این است که ادویه تلخ و بدطعم و مکروه طبع می باشد. پس در استعمال آنها، علاجی برای صبر بر تلخ و ناخوشی نیست. پس باید کسی که معالجه غیبت نماید، تأمل کند و بباید که سبب و داعی او برای غیبت کردن چیست، بعد از آن علاجهای مشترک و مختص؛ یعنی مفاسد و عقوبات دنیوی و اخروی که مذکور شد، بیاد آورد و خود را در میان آن لذت یا منفعت که در آن وقت از غیبت طمع دارد، مخیر گرداند، و ببیند که صبر و تحمل بر ترک آن بهتر و آسانتر است آن همه عذاب و عقاب و مفاسد و شرور عاجل و آجل. هر کدام را خوش کند، اختیار کند. ظاهر

است که تمام لذت‌های دنیا اگر جمع شوند، در مذمت و شدت، هیچ کدام برابر طول و عظمت امور آخرت نیست. چنانکه جناب الهی در حدیث قدسی مشهور فرموده: ای آدمیزاد! به قدر عمرت در دنیا، کار دنیا و به قدر بقایت در آخرت، عمل آخرت و به قدر طبیعت در ثواب و راحت، طاعت و به قدر صبرت بر آتش معصیت کن.

و چون عادت غیبت از جمله صفات نفسانی است و جای اخلاق و ملکات در سینه که از جمله مراتب نفس است، پس مرض غیبت ذات‌الصدور است و علاج ذات‌الصدور، به این دستورالعمل مناسب است:

اول: بیشتر خوف عذاب مطلق دنیوی و اخروی که یکی از جمله علاج‌های مشترک است، رگ باسلبق از جانب چپ، که جانب شوق به امور دنیویه طبیعت است، باید گشود تا از هر یک از اخلاط فاسده طبیعت به فصد که تنقیه مشترک است، قدری دفع شود. بعد از آن نسخه جلابی مُنضج از سایر ادویه - که در علاج مشترک بیان شد - باید ترکیب نمود و بر نفس، باید خواند و از به گوش اطاعت بشنود و به کام رغبت بنوشد. تا تنمة اخلاط فاسده که هواها و هوسها [ی] باطله نفس است، نضج کامل یافته، بعد از آن، دوی دیگر از علاج‌های مختص که مذکور گشت، ترتیب داده، سر داروی جلاب سابق باید کرد. تا اخلاق ذمیمه و عادات رذیله و اخلاط فاسده، رغبت‌ها و شهوت‌های باطله، تنقیه تمام یافته، دل و روح، از همه این بخارات و کثافات پاک و پاکیزه شود. بعد از آن معجون دیگر، از جواهر مواعظ و نصایح منافع و فواید دنیوی و اخروی که برای رگ غیبت و نیز از مطلق معصیت است و در علاج مشترک و مختص هر دو گذشت، ترکیب دهند که همه اعضای رئیسه و خصوصاً دل و دماغ و سینه را تقویت کند و حفظ صحت آنها نماید تا بار دیگر، ضعیفی و اخلاط لثام، عارض نشود و نکسی برنخورد و در همه اوقات، پرهیز و صبر بر ترک هوی نفس و مخالطة طبع را نگاه باید داشت.

و نفس را مثل طفل بازی گوش در پیش ملایی دانا [و یا] مثل کزه‌ای وحشی در

دست سوار توانا، باید پنداشت. و مثل آنها در کمین او باید بود تا هر وقت شوق و رغبت معصبت حرکت کند، نیش تنبیه بر پهلویش زند و به نازیانه تأدیب، خبردارش کند؛ و چند وقتی به این نحو عنانش را در دست گیرد. تا به توفیق الهی رام شود و مطیع گردد. پس اول سعی در ازاله شوق و رغبت باید نمود تا ازاله ترک معصبت آسان شود.

بزرگی گفته: لذت و شوق به امور باطله دنیویه در دل مثل استخوانی است در خانه، و شیطان مثل سگ، تا استخوان در خانه است، هر چند سگ را می زنی، باز می آید. پس باید استخوان را بیرون انداخت تا سگ دیگر طمع در خانه نکند. و همچنین تا دل از عقوبت و مفساد دنیا و عقبا غافل است و رغبت به اهل دنیا در دل است، شیطان وسوسه، پیش دل، پا در گل است. و دلی که از خدا خبردار است، شیطان از وسوسه او بیزار است. و لاحول ولا قوه الا بالله العلیّ العظیم.

فصل هشتم

در ذکر عذرهایی که سبب گفتن و شنیدن غیبت شوند

چون گاهی ضرورات عارض می شود که خلاصی از آنها بی ذکر عیوب معاصی غایب یا حاضر، متعذر یا متعسر است. بنابراین در شرع مبین، در آن احوال رخصتها صادر گشته و در آن حال، نام و گناه غیبت هر دو از آن ساقط شده و اگر چه تعریف غیبت که در مقدمه این رساله گذشت، اجمالاً مشتمل است بر همه این امور، اما به احتیاط اینکه مبدا از بعضی غفلت رو دهد. و ایضاً به سبب اینکه با اکثر آنها مطالب چند متعلق است که ذکرشان آنجا مناسب نبود اینجا به تفصیل ذکر می شود، ان شاء الله. و باید زیاد از آن قدر که در او هست و برای آن حاجت ضرور است نگوید. و الا به هر قدر که زیاد گوید، ظالم باشد و اجر مظلومی خود را باطل کند. و عذرهایی که علما در این باب ذکر نموده اند، ده چیز است.

اول: شکوه از ظالم، چه اگر کسی مثلاً گوید که فلان قاضی یا حاکم رشوه می گیرد و خیانت و ظلم می کند، غیبت او کرده و عاصی خواهد بود. اما اگر کسی که این ظلم بر او شده، درجایی که او گمان و توقع اعانت و دفع ظلم از خود دارد گوید، غیبت نیست. چنانکه جناب اقدس الهی فرموده: «لَا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظَلِمَ»^۱ یعنی خدا دوست نمی دارد که بدی را علانیه بگویند مگر کسی که مظلوم باشد.

و جناب مقدس رسالت پناهی - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - تنبیه به آن نموده که «مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ وَ مَطْلُ الْوَاجِدِ يَحُلُّ عَرَضَهُ وَ عَقُوبَتَهُ»؛ یعنی کسی که چیزی دارد و مقدورش شود، اگر حق کسی را ندهد و مدافعه کند، ظلم است، غیبت و عقوبتش حلال است.

دویم: استعانت بر دفع ظلم و دفع منکر. چه هرگاه کسی خود قادر بر دفع ظلم و معصیت نباشد و اگر آن پیش کسی که قادر باشد [ذکر کند]، به این قصد [غیبت]، جایز و اعانت بر و تقوی است. و اگر به محض قصد مذمت باشد و قصد صحیحی به حسب شرع نباشد، غیبت خواهد بود.

سوم: استفتاء، مثل اینکه از فقیه و مفتی سؤال کنی که فلانی بر من ظلم می کند، راه خلاصم چیست؟ چنانکه مروی است، که هند به خدمت حضرت پیغمبر - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - شکایت کرد که ابوسفیان مرد بخیل است. این قدر چیزی نمی دهد که من و فرزندان مرا کافی باشد، بی خبر او از مالش بر می دارم. فرمود: به قدر حاجت بردار و او را از اینکه نسبت بخل به شوهرش داد، منع نفرمود. چهارم: ترسانیدن مسلم از اینکه در شر و ضرری افتد، مثل اینکه کسی مشورت کند در معامله یا شرکت با ضیافت کسی که دانی او بد معامله یا فاسق یا مجملأ نامناسب است، غیبت و نقص او را ذکر کنی برای اینکه مستشیر از شرش ایمن

شود، چنانکه از امام جعفر صادق - ع - مروی است که فرمود: کسی که مؤمنی با او مشورت کند، و او به رأی، محض خیر را به او نگوید، خدای تعالی رأی و عقلش را سلب کند.

و ایضاً فرمود: هر کس از اصحاب ما که مؤمنی در حاجتش از او اعانت خواهد و او کمال سعی خود را بجا نیاورد، به تحقیق خیانت کرده با خدا و رسول خدا و ائمه هدی.

و مروی است که فاطمه بنت قیس برای تزویج خود به خدمت حضرت رسالت - ص - مشورت نمود [و گفت]، اما معاویه مردی پریشان است. اما ابوجهم پیر و ناتوان است. و مثل اینکه کسی مناعی می خورد و از عیش غافل است، غیبت او را برای آن بگویی تا از ضررش ایمن شود. و مثل اینکه کسی با فاسقی مصاحبت و اختلاط می کند، او را منع کنی و فسق او را برایش بگویی، چنانکه حضرت پیغمبر - ص - فرمود: آیا می ترسید که فاجر را ذکر کنید تا مردم بشناسند و فسق و فجورش را بگویند تا مردم از او احتراز کنند؟ و مثل این است که جمعی از علما و فقها، اختراعات و بدعتها در دین کرده و عامه را فریب داده و از راه بدر برده اند، دانسته یا ندانسته. مثل ابوحنیفه و شافعی و حسن بصری و سفیان ثوری و غیر ایشان. پس مردم را باید از فتنه و خدعه ایشان مطلع [کرد] تا در دام فریبتشان نیفتند، و با ایشان به جهنم نروند، چنانچه امام همام جعفر بن محمد الصادق (ع) فرموده: با اهل بدعت مصاحبت مکنید و منشینید که در پیش خدا مثل یکی از ایشان باشید. مخفی نماند که در این موضع دو مقام، محلّ دام شیطان است که بسیاری از خواصّ و عوام را فریفته و در لباس دینداری و غمخواری، مؤمنان را از راه خدا برده و به جنود و اعوان خود سپرده [است].

مقام اوّل که خواصّ و عوام در آن شریکند و از هر دو فرقه بسیاری فریب خورده اند، این است که بسیار باشد که کسی را از معامله و مصاحبت و استفسار،

مجملاً از رجوع و تردّد به کسی منع کنند. و در واقع حسد در ایشان سبب این معنی شده و خود گمان کرده‌اند که تدبّین و خیرخواهی بر ایشان داشته [اند]. پس باید غافل نشود و خود را به صورت طاعت، گرفتار معصیت نکند. اگر نیتش خالص و برای خدا است، بکند و الاً فریب نفس نخورد و به دام شیطان نیفتد.

مقام دوم که اوّل خواصّ فریفته آن شوند بعد از آن عوام، تقلید ایشان کنند، این است که جمع بسیاری از علمای عظیم الشان حتی شیعیان رفیع مکان، امثال خود اعظم کرام و اکابر ذوی الإحترام، جرح و قدح و تکفیر نمایند، بر سر مسائل خلافی میان ایشان که آنها را بدعت و خلاف ضروری و اجماع نام کنند. و گاهی متمسک شوند به اینکه این جماعت اهل بدعتند، و گاهی به اینکه، بغض ما فی الله است و بغض فی الله، موجب ثواب [است] پناه برند و در این مقام غفلتی [ما] لا کلام، قلوب این علمای اعلام [را] احاطه نموده و شامل حال ایشان گشته، یا از جهت افراط دنیا است و یا به سبب حب جاه و ریاست که شیطان در دل ایشان کشته. و اگر ایشان یا دیگران خواهند از عهده جواب این شبهه برآیند، باید از راه نصاب و مهربانی نه از راه حمیت و جاهلی و نادانی درآیند و در چند موضع تأمل نمایند:

مرضع اول اینکه علوم و معارف و همچنین عقول و افهام مراتب بسیار دارد و هر طایفه اهل مرتبه‌ای است و از این جهت، قرآن و حدیث مشتمل است بر بطون متعدّده که هرکس اهل هر بطن باشد، ادراک آن کند و هرکس را نرسد که طمع در مرتبه دیگری نماید و الاً از مرتبه خود هم بازماند. و مثلش مثل کلاغ و کبک شود. و اکثر مردم به این سبب محروم از فضایل [هستند] که به مرتبه خود نرسند و به مرتبه دیگری نرسند.

و آنچه گفتیم از تتبع قرآن و حدیث به غایت ظاهر است. جناب الهی فرموده: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءٍ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسْأَلُكُمْ»^۱. بعد از آن فرموده:

«قَدْ سَأَلَهَا قَوْمٌ مِنْكُمْ ثُمَّ أَصْبَحُوا كَافِرِينَ»^۱. یعنی ای مؤمنان سؤال مکنید از چیزی چند، که اگر ظاهر شود از برای شما، بد باشد و پیش از شما جمعی پرسیدند و چون جواب شنیدند، کافر گردیدند.

و در حدیث مشهور [وارد شده که حضرت پیامبر (ص) فرموده اند]: «لو علم ابوذر ما فی قلب سلمان لکفره» و در روایت دیگر «لقتله». از این قبیل است و بسیار غریب است که بعضی از این علما گویند: مراد از امثال این آیات و احادیث، تشیع است. گویا ابوذر را شیعه نمی دانند. و ایضاً اخبار بسیار روایت شده که ایمان ده جزء است، و هر کس صاحب یکی از این اجزا است. و در روایت دیگر آمده که سلمان صاحب جزء دهم و ابوذر در مرتبه نهم بود.

و از حضرت امام زین العابدین - علیه السلام - مروی است که فرموده:

إِنِّي لَأَكْنَمُ مِنْ عِلْمِي جَوَاهِرُهُ	کی لایری العلم ذُو جَهْلٍ فَيَفْتِنُنَا
وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي هَذَا أَبُو الْحَسَنِ	إِلَى الْحُسَيْنِ وَ وَصَّى قَبْلَهُ الْحَسَنُ
وَرُبَّ جَوْهَرٍ عِلْمٍ لَوْ ابْوَحَ بِهِ	لَقِيلَ لِي أَنْتَ مَسْمُونٌ يَعْبُدُ الْوُثْنَا
وَلَا سَتَحِلُّ رِجَالٌ مُسْلِمُونَ دُمِي	يَرَوْنَ أَفْبَحَ مَا بَأْتُونَهُ حَسَنًا ^۲

و از جعفر صادق - (ع) - مروی است که: سورة قل هو الله احد و اوائل سورة حدید تا «علیم بذات الصدور»، مشتمل است بر اسرار علم، چون خدای تعالی می دانست که بعد از این قومی اهل تعمق و تدقیق خواهند آمد آنها را برای ایشان فرستاد.

و در کتاب جامع الأخبار روایت کرده از حضرت امام حسین - علیه السلام - که

۱. مانده/ ۱۰۲

۲. این اشعار به حضرت امام سجاد (ع) نسبت داده شده است. رک: تحفة المهدویة، محمد علی مدرّس تبریزی خیابانی: ص ۱۹.

قرآن چهار قسم است: عبارات و اشارات و لطایف و حقایق. عبارات برای عوام و اشارات برای خواص و لطایف برای اولیا و حقایق برای انبیا.

پس هرگاه این قدر اختلاف میان مراتب افهام و مراتب حقایق باشد، چه شود، اگر بعضی عقول را به بعضی مراتب علم و بطون شرع اختصاص باشد، که دیگران را نباشد؟ مثل سلمان و ابوذر، پس هرچه ایشان عظیم‌الشان باشند، چون معصوم نیستند، تواند که از جهت غفلت یا عادات رذیلة قوم و قبیله و استادان و آبا و اقربا و امثال این امور، که اکثر علمای اعلام و عقلای ذوی‌الاحترام - تا به سایر انام چه رسد - مبتلا به آند، شبهه‌ای عارض شده که باعث این فتنه و آشوب گشته باشد. چه آن علما هم که اینها، آنها را تخطئه و تکفیر می‌نمایند، در فضل و دانش، اگر بیشتر از اینها نباشند کمتر نیستند و در ورع و تقوی و تدبیر هم تفاوت میانشان، شاید خالی از اشکالی نباشد. پس هرگاه میان دو چنین شخص عظیم‌الشان - چه جای دو طایفه به این رفعت مکان - مدتهای متمادی خلاقی مستمر باشد، حال از دو احتمال خالی نباشد: یا یکی از ایشان را شبهه و غفلتی عارض شده یا - نعوذ بالله - عصبیت یا حُب ریاست دامنگیر حاضر گشته و این معنی چنانچه [در مورد] دوستان ایشان احتمال دارد، اینان هم از احتمال آن که بسیار بعید باشد، ایمن نیستند، مکرر در مباحثات که میان این حقیر و جمعی از علما اتفاق افتاده، مشاهده کرده‌ام که جمعی که فضیلتشان به غایت، دیانتشان به نهایت رسیده و عصبیت و عیب هم پیرامون جلالشان نگردیده، بعد از اینکه برهان بر ایشان تمام شده و مقدمات به مرتبه بدهمت رسیده از راه قانون ارباب فنون، مجری نداشته‌اند، عادات قدیمه و سنن غیر قویمه، راه ایشان را زده، گاهی گویند: فلان عظیم‌الشان یا جماعت رفیع مکان چنین گفته‌اند، و گاهی به این که هفتاد سال عمر صرف نموده یا ریش را در این کار سفید کرده‌ایم، و مجملأً به امثال این عذرها مستمسک می‌شوند.

و جمعی دیگر از بس که مغرور به فضل خود هستند، احتمال اینکه شاید غلط

کرده باشند، به خود ندهند و در حرف طرف خود اصلاً تأمل نکنند. و چنانچه بیان نمودیم ظاهر است که این محض غفلت و غرور از راه طلب حقّ به غایت دور است. چه ریش سفید و عمر بسیار و عظمت شأن و رفعت مکان و کثرت جماعت و هر چه از این قبیل امور باشد، هرگاه عصمت نباشد، هیچکدام مقدمه برهان نشوند، و به کار تحصیل یقین نیایند. بلی امثال این مقدمات در قیاسات جدل و خطابه استعمال شوند.

پس طالب حقّ باید اوّل خود را از هر چه امثال این مقال است بیرون آورد و به خلوص نیت از هر چه شبهه این عادات است، تحرز کند. به حیثینی که هر چند او عظیم القدر و طرفش بی قدر باشد، مضایقه اطاعت حقّ نکند. بلکه اوّل قبول حقّ را رِقَّة رِقَّة اطاعت نماید؛ بعد از آن از راه طلب درآید، چنانچه جناب الهی به هفت جهت تأکید وعده نموده که «وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْحُسَيْنِ»^۱. به محض حقّ که راه راست خدا است هدایت فرماید.

و در این مقام نیز، عزیزی را دیدم که به محض اینکه دانست [عقیده اش باطل است] تبعیت نمی کرد و گمان می کرد که [پایداری در عقیده باطل] مجاهده راه خدا و مصداق این آیه هدایت اعتلا [می باشد] و به این احتجاج می نمود که همه معتقداتش حقّ و صدق خواهد بود، و غافل شده از اینکه بی تجرّد از عادات باطله، مدّعی سلوک راه خدا، مصداق این بیت منصوب به حضرت امیرالمؤمنین - ص - است:

ترجوا التّجاة ولم تسلك مسالكها   ان السفينة لا تجرى على البس

موضع دوم: اینکه عذر اوّل می آورند که این جماعت اهل بدعتند، وقتی راست آید که اقوال و افعال این جماعت در واقع بدعت باشد و این جماعت خود غلط نکرده و قاصر یا مقصر نباشند. و اما اگر ایشان اهل حقّ و قول و فعلشان

حقّ باشد، طعن کنند، خود اهل کبر و اعظم کبر باشند. چنانکه حضرت امام همام جعفر بن محمد الصادق - علیه السلام - فرموده: «إِنَّ أَكْبَرَ أَنْ تَسْفَهُ الْحَقَّ وَ تَغْمِضَ النَّاسَ» قلت: و ما تسفه الحق؟ قال: «بِجَهْلِ الْحَقِّ وَ تَطْعَنِ عَلَى أَهْلِهِ»، یعنی اعظم کبر این است که انکار حقّ و طعن اهل حقّ کنی. و فرمود: کسی که به قدر ذره‌ای کبر در دلش باشد داخل بهشت نشود. و فرمود: در جهنّم وادی‌ای است نامش سفر برای مستکبران، از حرارت شکوه نمود، جناب حقّ اذن فرمود که یک نفس کشید، تمام جهنّم از نفس او سوخت.

پس چنانچه گفته شد، اوّل از روی انصاف و مهربانی و به قصد اینکه اگر حقّ ظاهر شود، اطاعت کنند، در سخنان یکدیگر تأمل کنند تا جناب الهی به موجب وعده‌های خود، هدایت به حق فرمایند.

موضع سوم [عذر] اینکه احادیث حبّ فی الله و بغض فی الله، موجب اجر و ثواب است مطلقاً، خواه محبّ و مبغض مقصّر باشند و خواه نه و این بالضرورة باطل است و الا لازم آید که اکثر فرق ضلالت و طغیان و محاریبان حضرت امیرالمؤمنین - علیه السلام - از خوارج و اهل جمل و صفین و امثال ایشان، همه را رسد که گویند ما برای اینکه خلفای ثلاثه و معاویه و یزید و سایر رؤسای خود را، خوب و اولیا و خلفای خدا می‌دانیم به ایشان محبت داریم و قتل و قتال می‌نماییم و اطاعت و اعانتشان می‌کنیم. و چون علی بن ابی طالب و اولاد او را - علیهم السلام - بد و طاغی و عادی می‌دانیم، به ایشان بغض و عداوت داریم و قتل و قتال می‌نماییم، و بر تقدیری که غلط هم کرده باشیم، که مثاب و مأجور خواهیم بود. چنانچه سنّیان به این معنی احادیث، برای معجتهد مخطیء وضع کرده، همه افعال معاویه و عایشه و دیگران را به آن توجیه می‌کنند و ایشان را در آن کارها مستحقّ ثواب هم می‌دانند، چه جای اینکه گمراه و کافر دانند.

و ایضاً هرج و مرج بسیار در میان مؤمنان انتشار و اشتهاار یابد. چه هر کس در

مسئله کلی یا جزئی، هرگاه با دیگری مخالفت کند، هر دو را رسد که طعن و لعن هم کنند. پس بنابراین چنانکه این طایفه آن طایفه را تفسیق و تکفیر می کنند، آنها را رسد با اینها چنین کنند و گویند: آنچه می کنیم فی الله می کنیم و توقع اجر و ثواب داریم، منجر به این شود که همه مسلمین با هم منازعه و مجادله و قتل و قتال کنند، و همه متوقع اجر و ثواب هم باشند.

و ایضاً دلایل قامعه و شواهد لامعه از قرآن و اخبار اخبار - صلوات الله علیهم - بر ابطال این اجمال و بنا [نکردن] احکام بر ظنون و اوهام بسیار است. از آن جمله قوله تعالی: «إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ»^۱ و قوله «إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً»^۲ و امثال این آیات.

و از یکی از اهل بیت نبوت - صلی الله علیه و آله - مروی است در تفسیر این آیه، «اتَّخَذُوا أَحِبَارَهُمْ وَرُهَبَانَهُمْ أَرْبَاباً مِنْ دُونِ اللَّهِ»^۳؛ یعنی کفار علما و عبّاد خود را به جای خدا پرستیدند. که فرمود: واللّه، که آن علما و عبّاد ایشان را به عبادت خود دعوت نکردند و اگر می کردند، ایشان اجابت نمی کردند، امّا به آرا و اهوای خود و فتوا چند به آنها دادند و آنها تحقیق نکرده علی العمیا [کور کورانه] گرویدند و از عقبشان دویدند. و جناب الهی این اطاعت علی العمیا را عبادت [بزرگان] فرمود. و ایشان را از این جهت کافر و مشرک گردانید. البته محبّ و مبغض وقتی معذور یا مأجورند که از عهده تفصیر برآمده و سعی خود را بجا آورده باشند، به هر نحو که باشد.

و مراد از آن احادیث این است که هرگاه کسی از دیگری کفر و فسق و آثار آن را به یقین بیند و داند و خلاف آن را از او اصلاً نداند، مثل اینکه ما مردی را پیش از این به یقین می دیدیم که شراب می خورد و فسق و ظلم می کند و امروز هنوز از او توبه و ندامت و خلاف آن ندیده ایم، بنابر آنچه از این شخص به یقین می دانیم و می بینیم،

با ایشان بغض داریم و چون تفصیری نداریم، مثاب و مأجوریم. اما در واقع احتمال دارد که آن شخص توبه و انابه کرده باشد. و همچنین در جانب ایمان و طاعت هرگاه کسی را ببینیم که در ظاهر همه اقوال و افعالش مثل مؤمنان و صلحا است و خلاف آن از او نمی بینیم، او را مؤمن و صالح دانیم و با او محبت داریم و مأجور باشیم. و این مثل آن است که خود قاصر و مقصر باشیم و دیگری را طعن و لعن کنیم، یا علی العمیا امام و مقتدا قرار دهیم و محبت و طاعتش را بر خود و دیگران لازم گردانیم.

موضع چهارم اینکه این هر دو طایفه در همه اصول دین متفقند و در سایر فروع هم آن قدر اختلافی که مورث تفسیق و تکفیر شود، ندارند و آن همه آشوب منحصر است در چند مسئله معدود و همه ایشان، آیات و احادیث که در این مسائل وارد شده، مقرر و معترفند و منکر هیچکدام نیستند و رد قول خدا و معصوم نمی کنند و به همه ایمان دارند و همه را صدق و حق می دانند و خلاف در میان نیست مگر در فهمیدن.

و این جمله که گفته شد از تتبع احوال ایشان کمال ظهور دارد و اکثر علمای طرفین در غایت تقوی و تدبیر و صلاح و ورع نیز هستند و ظاهر است که مسئله ای که این همه جماعت علما با این دیانت و تقوی و کثرت بی شمار سالیهای بسیار در آن مختلف و بر اختلاف خود بی صبر و مستقر باشند تا حدی که از تکفیر و تفسیق بلکه از قتل و فمع نیز پروا نکنند، ضروری دین و همچنین آن آیات و احادیث محکم و یقین نخواهند بود. و ظاهر است که فهمیده های ایشان، هیچکدام ضروری نیست و خلاف در غیر ضروری و محکم بالاتفاق موجب کفر و فسق نیست.

پس ایمان و تقوای ایشان ثابت و یقین است و کفر و فسق از همه از جهت این مسالک، منتهی است و بر تقدیری که باشد اولویتی به احد طرفین ندارد. پس به مقتضای ثابت و محقق «الیقین لا ینتقض بالشک ابداً» این جماعت باید با هم به

احکام ایمان و اسلام معامله کنند و از ادب اخوت و مهربانی و شفقت بیرون نروند و در حضور و غیبت، معاون و معاضد هم باشند و از روی کمال احتیاط تأمل و تعمق و رجوع به براهین واضح و دلایل لایحه نمایند و زود از جا برنایند و برخود بیشتر رحم کنند. چه آنچه می کنند و می گویند، اگر خلاف حق باشد، اینها ظالم و آنها مظلوم [می باشند] و دنیا هر چه باشد می گذرد و ظالم را در آخرت عقاب شدید می نمایند.

و اخبار مکرر آمده از اهل بیت اخیار - صلوات الله علیهم - که اهل اسلام را لعن و طعن نکنید که لعن چون از دهن بیرون آید، میان قائل و مقول متردد باشد. اگر او مستحق باشد، بر او وارد شود و الا به قائل.

و ایضاً فرموده اند: کسی که دیگری را کافر بگوید، یکی از ایشان کافر باشند. چه اگر کسی را که گفته، کافر نباشد، گوینده کافر شود.

و ایضاً مروی است که روزی یکی از خواص شیعه، به حضرت امام موسی - علیه السلام - عرض نمود: «و اعضایش می لرزد و بر هم می خورد - که می ترسم فلانی منافق باشد و چنانچه خود را در خدمت شما مخلص و خالص می نماید، نباشد. فرمود: چرا؟ گفت: امروز در خانه فلانی از اکابر بغداد بودیم، صاحب خانه به او گفت: تو گمان داری که موسی بن جعفر امام است، نه این خلیفه که بر تخت نشسته؟ او در جواب گفت: «ما اقول هذا بل أزعم أن موسی بن جعفر غیر امام و اعتقاده غیر امام فعلی و علی من لم یعتقد ذلك لعنة الله والملائكة والناس اجمعین».

ترجمه این عبارت این است که: من این را که گفتم نمی گویم بلکه اعتقاد این است که موسی بن جعفر غیر امام است و اگر این اعتقاد نداشته باشم که او غیر امام است، پس بر من و بر هر که این اعتقاد ندارد لعنت خدا و ملائکه و ناس باشد.

بعد از آن صاحب خانه گفت: خدا تو را جزای خیر دهد و بر کسی که بدگویی تو کرد لعنت باد.

پس امام موسی - علیه السلام - فرمود: چنان نیست که تو گمان کرده‌ای، از تو دانایتر است. او گفته: که موسی «غیر امام» است؛ یعنی کسی که غیر امام است موسی غیر اوست. پس او به این قول اثبات امامت من و نفی امامت غیر من کرده. ای بنده خدا این گمانی که به این شیعه ما نموده‌ای از تو کی زائل خواهد شد؟ این گمان به غایت نفاق است، از آن توبه کن.

پس آن مرد فهمید و دلگیر شد. و گفت: یا ابن رسول الله من مالی ندارم که تلافی او تواند نمود، اما عباداتی که کرده و صلواتی که بر شما فرستاده‌ام و لعنی که بر اعدای شما کرده‌ام، نصف این همه را به او بخشیدم. فرمودند: حالا از آتش بیرون آمدی. این بود ترجمه این حدیث.

و در توجیه عبارت آن مرد به حسب قانون نحو، به نحوی که مطابق تفسیر امام - علیه السلام - [باشد] این حقیر را چنین به نظر می‌رسد که لفظ غیر مضاف به امام و امام مجرور به او نیست. بلکه آن مرد در وقت خواندن بر لفظ امام وقف نموده و لفظ غیر که خبر این است مبنی بر ضم است، به حذف مضاف الیه. مثل «یا تیمیم عدی» و مضاف الیه مخدوف لفظ غیر، الذی هو غیر امام است، و لفظ امام، مرفوع و خبر دوم آن است و تقدیر کلام چنین است که «انّ موسی بن جعفر غیر الذی هو غیر امام. و معنیش این است که موسی بن جعفر غیر آن کسی است که امام نیست، امام است. و از جمعی از علمای فاضل توجیهات دیگر شنیدم چون نپسندیدم، به خاطر نگرفتم.

وامثال این اخبار در این باب بسیار وارد شده. پس خوب است مردم انصاف دهند و از حقّ نگذرند. هرگاه از این عبارت که آن همه جمع بسیار که در آن مجلس و غیر آن مجلس بودند، شنیدند، و سوای حضرت امام - علیه السلام - قصد او را نفهمیدند و بعد از آن شنیدن، تفسیر آن حضرت هم تا حال علمای اعلام در توجیه آن متفق نیستند. و اگر این تفسیر نمی‌بود، اینها هم نمی‌فهمیدند آن بی‌چاره به آن

مرد یک بار توهم غلط کرده، و به این جهت منافق و مستحق آتش گشته و بعد از بخشیدن نصف عبادت و صلوة و لعنت به تلافی آن گمان از آتش بیرون آمده باشد. با اینکه بغض آن مرد هم در این وقت فی الله و گمانش از او خروج از ایمان بود. و سبب این نبود، مگر همین که در ایمان آن شیعه که یقین و ثابت بود به لفظی که با این همه اجمال و اغلاق و اهمال و احتمال در غایت دقت داشت، تزلزل و توهم کرد و جزم هم نگفت، بلکه گفت می ترسم.

پس کسی که به این همه جماعت بسیار و اتقیا و عباد که ایمان و ایقانیشان در چند مسئله خلافی که محل نزاع است ثابت و محقق و یقینی است، در چند مسئله از عبارتی چند که اگر چه جمعی نمی فهمند اما جماعتی بسیاری هم می فهمند و شک و شبهه در آنها ندارند، گمان چه! که جزم به کفر و شرک ایشان کنند و سالهای متمادی مصرّ و مستمر باشند و اصلاً پشیمان نشوند و به هیچوجه تلافی و تدارک ننمایند، چه حال داشته باشند و چون از آتش برآیند؟

و از جمله غرایب اینکه بعضی میان حال آن مرد و این جماعت فرق می کنند به اینکه این شیعه تقیه کرده بود و اینها را تقیه نباید کرد. گویا این فرق نمی دانند که تقیه اختصاص به آن قول و آن مرد و آن حال ندارد. چه هرگاه چنانکه پیشتر گفتیم، مراتب حقایق و معارف و همچنین مراتب افهام و عقول مختلف باشند. و احادیث بسیار از اهل بیت نبوت و حکمت روایت گشته که حکمت و سخن حق را از اهلش منع نکنید که بر ایشان ظلم کرده باشید و به نا اهل نگوئید که بر حکمت ظلم می کنید. و مجروحان جاهل و نادانی را به مرهم دوا کنند که هر کس شفای جراحی تواند و نکند چنان است که او خود آن جراحی را کرده باشد.

و ایضاً در تاویل این آیه که «مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا» فرموده کسی که یک کس را به

علم زنده کند، چنان است که همه مردم را حیات داده باشد. و کسی که یک نفس را به جهل بکشد و گمراه کند، چنان است که همه مردم را گمراه نموده و کشته باشد. پس به مقتضای این آیات و احادیث، بر علما لازم و واجب است که علوم خود را به عبارتی چند که اهلش از آن محروم نمانند و نا اهلان به آن نرسند، تعبیر نمایند، تا از عهده هر دو تکلیف برآیند. و در این کار تأسی به سنت الهی و انبیا و ائمه هدی - صلوات الله علیهم - نموده اند که قرآن و اصل دین پیشین را مشتمل بر بطون متعدده و متشابهه فرموده اند. تا مانند دریا [هرکس] متوجه آن شوند، به قدر قابلیت مستفید و بهره مند گردد و هیچ کس از فیض نامنتهای آن محروم نماند. کسی که به فقر دریا تواند رفت به قدر رتبه خود از جواهر و لآلی که در آنجا است صاحب شود و دیگری که داخل آب شود، از برودت و لطافتش انتفاع برد و جمعی که به لب دریا روند از دیدن و صفات آن و تماشای آن، بهره برند.

اما جمعی که کلام ایشان را نفهمیده و به سوء ظن، ایشان را کافر و فاسق می گیرند یا به حسن ظن خود گمراه می شوند، تقصیر خودشان است. مثل مجسمه و مشبّه و امثال ایشان که کلام الهی و حدیث را نفهمیده اند و به رأیهای ضعیف باطل خود متمسک شده و گرویدند. چه بر جهال و ضعیفان، «چنانچه جناب الهی فرموده: «فَاسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ»؛ یعنی اگر شما ندانید از اهل بیت نبوت و علما پرسید. واجب است که آنچه ندانند از اهل علم سؤال نمایند نه اینکه پیروی اهوای کاسده خود نمایند.

چون این صحبت میان خواص و عوام این جماعت طول زیادی دارد بالضروره این مبحث طولانی به هم رسانید. ان شاء الله تعالی به بقیه عذر رجوع نمایم.

موضع پنجم از جمله عذرهای گفتن و شنیدن غیبت، جرح شاهد و راوی است و به این سبب علمای کتب رجال ذکر نموده و تفسیر ایشان به ممدوحین و

مجر و حین فرموده و اغلب اینست که اسباب جرح را ذکر کرده‌اند. اما رعایت دو شرط باید نمود:

یکی اینکه سبب ذکر، عداوت و حسد و غضب و امثال این امور مذمومه نباشد. بلکه مقصود احقاق حق مسلمین و اعانت مظلوم و اقامه حکام دین باشد. دوم: زیاده از حدی که برای آن مطلب ضرور باشد، نگوید.

موضع ششم اینکه آن کس متظاهر به فسق باشد به حیثیتی که مضایقه از آنچه می‌گویند نکند، چنانکه در مقدمه این رساله گذشت. اما آیا به مقتضای این اخبار رخصت غیبت فاسق شامل همه فسوق اوست. اگر چه فسقی باشد که او تجاهر به آن نکند و پنهان دارد؟ یا مخصوص فسقی است که تجاهر کند؟

ظاهر عموم بعضی احادیث که در مقدمه گذشت، اگر چه مؤید قول اول است، اما صریح بعضی دیگر از اینها [قول دوم است] و ظاهر است که این احوط و اولی است.

موضع هفتم اینکه کسی معروف به لقبی باشد که دلالت بر غیبتی کند مثل اعرج و اعمی. اما جواز این، مشروط است بر اینکه لقب مشهور، قلاً پیش کسی که می‌شنود معلوم باشد و او را از ذکر آن بد نیاید و با وجود این اگر تعبیر دیگر ممکن باشد، البته اولی است.

موضع هشتم اگر عده‌ای که حد یا تعزیر به شهادت ایشان ثابت می‌شود. مطلع شوند بر معصیت، جایز است که به صورت شهادت و نیت نهی از منکر و اقامه دین و سنت، در حضور [او] غیبت او ذکر کنند با سایر شروطی که در آن باب در کتب حدیث مذکور است. و الا غیبت شود، و گوینده مستحق حد یا تعزیر گردد. چنانچه مروی است که سه کس در خدمت حضرت امیرالمؤمنین - صلوات الله علیه - شهادت دادند به زنای مردی و گفتند: شاهد چهارم هم می‌آید. و چون در شهادت زنا، شرط است که هر چهار با هم شهادت دهند، حضرت - علیه السلام - آن سه کس

را حدّ اقرار زدند [و شخص] چهارم این خبر را شنید و گریخت و شهادت نداد. موضع نهم اینکه اگر دو کس از دیگری معصیتی بینند، جایز است که یکی از ایشان در غیاب او، آن را ذکر کند: برای اینکه ذکر او اثری در شنونده نمی‌کند. و مخفی نباشد که این حرف و دلیل هر دو بسیار ضعیف است. اما ضعف حرف اینکه احادیث که در نهی و حرمت غیبت وارد گشته - چنانکه در مقدمه و فصل اوّل گذشت - هیچ یک مقید به یک کس و دو کس یا به اینکه اثر در سامع کند، نیست. بلکه همه از این دو قید، مطلقند. و اما ضعف دلیلش، برای اینکه هر چند گوینده یک کس باشد، باز اکثر اوقات بی اثر نیست، اگر چه، همین تزلزل خاطر و شک و گمان باشد.

موضع دهم شنیدن غیبت: اگر کسی غیبت کند و شنونده نداند که او مستحقّ آن هست یا نه، منعش بر او واجب نیست. چه شاید که گوینده چیزی از او داند که مستحقّ غیبت باشد و از منع او نقض حرمتش که معصیت دیگر است لازم می‌آید. و مخفی نباشد که این مقام را تفصیلی مناسب است. چه حالش: *وإنما...* احتمال دارد: با علم دارد به عدم استحقاق غیبت آن کس به یقین. و در این صورت البته شنیدن جایز نیست و منع اگر مقدور باشد واجب است. و یا علم دارد به استحقاق او به یقین. و در این صورت شنیدن بلکه رفاقت هم جایز است. یا اصلاً علم به هیچکدام ندارد. و در این صورت رفاقت جایز نیست و منع ضرور نیست. بلکه جایز هم باشد اما ظاهر است که شنیدن، اگر چه جایز باشد، اما ترکش اولی است.

فصل نهم

در کفاره غیبت

بدان که گناهان دو قسم است:

یکی اینکه تنها حق الله است. مثل شرب خمر و ترک نماز و خوردن روزه واجب بدون عذر شرعی و امثال اینها. و کفاره این قسم گناهان این است که میان خود و خدا پشیمان و شرمنده شود و به درگاه رحمت الهی توبه استغفار و تضرع و زاری کند تا او را ببخشد و بیمارزد و از گناهش بگذرد و اگر قضا یا کفاره یا تلافی دیگر که در شرع برای او مقرر است دارد، بجا آورد و به عوض کارهای بد، بعد از این در عبادات و طاعات و کارهای خوب بيفزاید. چون به این شروط عمل نماید و توبه و استغفارش با اخلاص باشد، خدای تعالی به رحمت بینهایت خود ببخشد و عفو فرماید.

قسم دوم: حق الله و حق الناس، مثل دزدی و غیبت و ظلم و غصبیت مال و امثال اینها [که با حق الله، حق الناس نیز هست]. و کفاره این قسم گناهان، زیاده از آنچه مذکور شد، این است که اگر صاحب حق زنده باشد و مقدور شود و دست به او رسد هر چه از قبیل مال باشد به او یا ورثه اش پس دهد. و اگر دستش به ایشان نرسد به نیت تصدق به فقرا و وجوه بر صرف نماید.

و هر چه از قبیل غیبت باشد اگر داند که ذکرش [به شخصی که غیبتش را کرده] باعث رنجش و عداوت و ضررهای دیگر نمی شود، از صاحب حق التماس کند و معذرت خواهد، تا او را حلال کند. و اگر در اظهار آن، گمان فساد [باشد] یا حق از قبیل مال باشد و تلافی به نحو دیگر نتواند کرد از درگاه الهی برای او استغفار نماید که گناه او را بیمارزد و برای او دعاهای مناسب کند. مثلاً برای طفل، دعای حفظ و صحت و عمر و رزق و توفیق؛ و برای فاسق و ظالم، دعای توبه و هدایت و مغفرت؛ و برای صلحا، دعای زیارت و تقوی؛ و برای امراء، مغفرت و رحمت و تأیید و عدالت و شفقت بر رعیت و بر این قیاس برای هر کس، مناسب حال او دعا نماید. مروی است از حضرت رسالت - صلی الله علیه و آله - که هر کس از مسلمی بر ذمه او مظلومه ای باشد، از عرض یا مال از او طلب حلّیت کند و او را از خود راضی

گرداند، پیش از آنکه روزی بیاید که دینار و درهم نیابد و از حسنات بگیرند و به عوض به او دهند و اگر حسنات نداشته باشد، از سیئات او اضافه این نمایند. و ایضاً فرمود: کفاره غیبت این است که هر بار که بیادت بیاید برای او از جانب الهی طلب مغفرت نمایی که او را بیامرزد.

کسی به خدمت حضرت امام محمد باقر - علیه السلام - آمد عرض نمود که مدتی در دولت ظالمان عامل بودم، هیچ کفاره داشته باشم یا نه؟ [فرمودند]: حق هر کس را به صاحبش برسان.

و دیگری به رفاقت یکی به خدمت جناب حضرت امام جعفر - علیه السلام - رفته معروض داشت که در دیوان بنی امیه نویسنده بودم و مالی چند جمع کرده‌ام که چشم از مآخذش پوشیده‌ام. فرمود: اگر ایشان نویسنده و اعوان نیابند، کی بر ما دست یابند و حق ما را بگیرند؟ گفت: اما از آنچه داشته باشیم [چکار باید بکنیم؟]. فرمود: اگر بگویم می‌کنی؟ گفت: آری. فرمود: از هر چه در آن عمل به هم رسانیدی بیرون آی و هر که را می‌شناسی حقش را بده و هر که را نمی‌شناسی برایش تصدق کن، من برای تو ضامن می‌شوم. آن مرد رفت و چنانکه حضرت گفته بود عمل نمود حتی جامه‌طلائی که پوشیده بود، [فروخت و حق همه کس را] داد و اندکی بعد از آن بیمار شد. آن مرد که رفیقش بود، گوید: به عیادتش رفتم، چشم گشود و گفت: بدانید که آن حضرت به وعده خود وفا فرمود. و جان داد. پس به خدمت آن حضرت رفتم، همینکه مرا دید. گفت: واللّه که به وعده رفیقت وفا کردم.

و کسی به خدمت آن حضرت - علیه السلام - عرض نمود که اگر کسی با کنیز کسی زنا کند، توبه‌اش چیست؟ فرمود: اینکه دیگر نکند و از صاحبش عذر خواهد که او را حلال کند. گفت: اگر حلال نکند چون است؟ فرمود: زانی و ضامن است. گفت: پس به دوزخ می‌رود؟ فرمود: شفاعت حضرت محمد - صلی الله علیه و آله - و شفاعت ما به همه گناهان شما وفا می‌کند، اما به شفاعت خاطر جمع مکنید که

چون کسی این کارها کند، واللہ کہ تا الم عذاب و هول جهنم نبیند، شفاعت به او نرسد. و از این قبیل اخبار، بسیار وارد شده است.

اما صاحب حق، حق او این است کہ هرگاه از او عذرخواهی و التماس و طلب عفو و حلّیت کنند، قبول کند و رد نکند و منافع و ثواب، عفو و اکرام و مضارّ عقاب و تلافی و انتقام را، کہ در فصل ششم گذشت، بیاد آرد و ملاحظه نماید کہ اگر عفو نماید، این بیچاره از عذاب نجات یابد و خود به درجۀ محبت و ثواب و شفقت الہی، فایز گردد و اگر عفو نکند، آن محروم عذاب کشد و از آن عذاب به او هیچ نفعی نرسد و [او] از آن همه فضل و ثواب محروم گردد با اینکه به سبب اندک ظلمی کہ در امر دنیوی شده، سبب مغفرت گناه و زیادی ثواب و ارتفاع درجات و محبت الہی به این گشته و این برای او سبب دوری از خدا و زیادی گناه و قلت ثواب و پستی درجات و إحباط حسنات گردیده. پس او اگر چه دانسته نکرده، اما فی الحقیقہ بر خود ظلم و به او احسان نموده [است].

و از اهل بیت طہارت - ص - مروی است کہ اگر کسی در جانب راست به تو دشنام دهد و به طرف چپ آید و عذر خواهد، قبول کن. و ایضاً فرموده اند کہ کسی کہ قبول عذر نکند، شیطان است.

روزی حضرت امام زین العابدین - علیہ السلام - نشسته بود. پسری کوچکی داشت و درپیش آن حضرت حاضر بود. غلامی کاسہ آشی آورد. از دستش افتاد. بر آن طفل خورد و او را گشت. غلام ترسید این آیه را خواند: «وَالْكَاطِمِينَ الْغَيْظَ». حضرت فرمود: خشم خود را فرو بردم. گفت: «وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ». فرمود: تقصیر تو را عفو کردم. گفت: «وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ»^۱. فرمود: آزادت کردم.

و روزی حضرت امام حسین - علیہ السلام - غلامی را بہ حاجتی فرستاد، دیر کرد، از عقبش رفت. دید جایی خوابیده و مگس بسیار سر و رویش جمع گردیده،

حضرت نشست و او را یاد می زد تا وقتی که بیدار شد، فرمود: تو غلام مایی و ما بر تو حق داریم. خوب است میان ما و تو قراری باشد تو روز خود را به ما ده تا شب تو را به تو واگذاریم.

و حضرت امیرالمؤمنین - صلوات الله علیه - در جنگ کافری را انداخت و بر سینه اش نشست تا سرش را ببرد. کافر آب دهن بر روی مبارک آن حضرت انداخت، از سینه اش برخاست. گفت: چون شد که از کشتن من گذشتی، با بی ادبی که من کردم؟ فرمود: پیش از این تو را برای خدا می کشتم. چون داعیه نفسانی به هم رسید، از آن گذشتم. کافر [با این رفتار حضرت] مسلمان شد.

گویند به مردی گفتند: فلانی تو را غیبت کرد، طبقی رطب پیرایش فرستاد و گفت: شنیدم که حسنات خود را برای من فرستادید. معذور دارید که حالا بیش از این چیزی مقدور نشد که تلافی احسان تو کنم.

و روزی مالک اشتر در دگانی نشسته بود کسی آمد، چوبی بر او زد و او را از دگان بیرون کرد. بعد از رفتن مالک، به آن فرد گفتند که این مالک اشتر بود، نسبت به او بی ادبی کردی و اهانت بجا آوردی! آن مرد در عقب مالک رفت. در مسجدی به او رسید و شروع در عذرخواهی کرد. مالک گفت. بدی به خود کردی. از تو نرنجیدم و به این [محل] نیامده ام مگر اینکه برای تو استغفار کنم.

به درویشی گفتند که فلان عالم تو را کافر می گوید. خطاب به نفس خود کرد و گفت: ای نفس چندین سال است که من به تو می گویم کافری، از من نمی شنوی حالا عالم شهر می گوید پس عاجی سوای قبول نداری.

مجملاً از این قبیل روایات و حکایات در قبول عذر و عفو بسیار است. در خانه اگر کس است یک حرف، بس است. دلی که قبول عذر می کند، همین قدر کافی است. و دلی که از رحمت دور است، چندین کتاب بس نیست.

فصل دهم

در ذکر احکام حسد

شیخ زین الدین [شهید ثانی] - رحمه الله - حسد را هم از جمله غیبت شمرده و غیبت قلبی نام کرده [است]. برای اینکه حسد، محبت به زوال نعمتی است که خدای تعالی به کسی عطا فرموده باشد، خواه نعمت دینی و خواه نعمت دنیوی. پس در دل خود غایبانه آن مرد را به زوال نعمت ذکر کند که اگر او بشنود و بداند، بدش خواهد آمد. اما چون این توجیه خالی از تکلف نیست و همچنین مبحث حسد، مشتمل بر طولی بود، ذکرش در فصل علی حده مناسبتر می نمود پس احکام حسد در چند مطلب - ان شاء الله تعالی - بیان شود.

مطلب اول

در تعریف ماهیت حسد و ذکر احکام [آن]

بدان که حسد چنانکه گفتیم بغض داشتن و بد داشتن است نعمت دیگری را و خواستن که از او زایل شود. و این غیر غبطه است. چه غبطه این است که مثل نعمتی که در دیگری هست، برای خود، خواهد. نه اینکه زوال او را از آن خواهد. و در احادیث آمده، که مؤمن غبطه می دارد، اما حسد نمی دارد.

و ایضاً در حدیث آمده که غبطه از مؤمن است و حسد از منافق. و غبطه را بسیار باشد که منافسه گویند. چنانکه در قرآن مجید فرموده: «وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ»^۱.

و غبطه و منافسه که به معنی خواستن نعمت برای خود بدون اینکه از دیگری سلب شود، اگر در چیزهای دینی و اخروی باشد، ممدوح است. و در قرآن [کریم]

و احادیث امر به او بسیار وارد شده.

و گاه باشد، [که غبطه] واجب باشد. هرگاه آن چیزها واجب باشد. و اگرچه در چیزهای دنیوی باشد که نفع و ضرری به دین نداشته باشد بلکه مباح محض باشد، مباح است. و احادیث مذکوره شامل همه تواند بود. چه مؤمنان خالی از مباحات نیستند. اما اگر غبطه در محرمات و مکروهات باشد، مثل آنها حرام و مکروه خواهد بود. پس حکم غبطه، مطلقاً تابع حکم نعمت است که غبطه در آن واقع می شود. اما چون نعمت های حرام و مکروه در نظر صاحب شرع، داخل نعمت نیست، بلکه وصال است. از این جهت در احادیث مطلق وارد گشته که غبطه از مؤمن است.

و اگر کسی نعمتی داشته باشد و صرف حرام کند، مؤمنان هرگاه راهی به ترک و دفع آن حرام نداشته باشند، سوای زوال آن نعمت، پس به ضرورت زوال او را خواهند، برای اینکه دفع حرام شود این را حسد نگویند و مذموم نیست، بلکه ممدوح است. بلی اگر فاسقی که این قسم نعمت ها را نعمت می داند و رغبت دارد، زوال آن را خواهد، به این جهت، داخل در حسد است. اما چون در حرام است، شاید به حرمت حسدهای دیگر نرسد. و از این جهت حسد مطلقاً حرام است.

و حسد سه قسم است:

اول اینکه زوال نعمت را از محسود خواهد، اگر چه به او ترسد و این بدترین اقسام حسد است.

دوم اینکه زوال نعمت از او خواهد، و همان نعمت را بعینها برای خود خواهد. سوم اینکه زوالش از او و مثل آن را نه عینش را برای خود خواهد. و در این قسم سوم دقیقه ای هست که بسیاری از صلحای عباد به آن مبتلا شوند. مثل اینکه کسی می خواهد روزه سنت بگیرد. و اگر بگیرد مطابقه ندارد که دیگری هم بگیرد و تشویش و اضطرابی هم ندارد، اگر خودش روزه نباشد. تمام اتماش این است که او را افطار فرموده، اطمینان به هم رساند. و از افطار خود هم این قدر تشویش ندارد.

مطلب دوم

در حرمت و مذمت حسد

مخفی نباشد که حسد از جمله بزرگترین گناهان و بدترین آنها و مشکلترین مرضهای نفسانی است. و اول معصیتی که در روی زمین واقع شد وقتی بود که شیطان بر آدم حسد برد و این همه فتنه و آشوب و کفر و معاصی و جدال و قتال و شرور دینی و دنیوی از شامت آن حسد به هم رسید.

و جناب اقدس الهی حاسد را فرین شیطان و ساحر نمود و پیغمبر خود را ص - در سرره معوذتین امر به استعاذه از آنها فرموده.^۱ و از حضرت مقدس رسالت - صلی الله علیه و آله و سلم - مروی است که حسد، حسنات را می خورد چنانکه آتش هیمة را.

و ایضاً فرموده که شش کسند که پیش از حساب به آتش روند: امرا به جور و عزّت به معصیت، و دهاقین یعنی سرکردگان مثل سلاطین و حکّام و عمّال و مدرّسان و پیش نمازان حتی رئیس ده و بابای محله و کدخدا و کدبانوی خانه و سایر امثال ایشان به کبر و کار به خیانت، روستائیان و صحرائنشینان به جهل و علما به حسد. و ایضاً فرمود: مرض امم سابقه پیش شما آمده حسد و بغض. بغض است که دین را از بیخ می تراشد مثل نیغ مور. به خدایی که جان محمد در دست اوست که شما داخل بهشت نمی شوید تا مؤمن نباشید و مؤمن نباشید تا همه با هم دوست نباشید. و علامت محبّت این است که سلام را فاش کنید؛ یعنی یکدیگر را از شرّ هم به سلامت دارید.

و ایضاً در احادیث طویله فرموده: ملائکه عمل بنده را بالا می برند و زینت و زیور کرده، مثل عروس که به خانه داماد برند و زیورش مانند آفتاب درخشان، تا به

۱. بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ. قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ. مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ. وَ مِنْ شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبَ. وَ مِنْ شَرِّ النَّفّٰثٰتِ فِی الْعُقَدِ. وَ مِنْ شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ.

آسمان پنجم رسند. فرشته‌ای که دربان آن آسمان است، گوید: صاحب این عمل بر مردم حسد می‌برد و نعمتی که خدا به ایشان داده بود، بد می‌داشت و نمی‌خواست. خدا مرا فرمود که نگذارم عمل حاسد را که از اینجا بگذرد. و حضرت امیرالمؤمنین - علیه السلام - فرمود: حسود را راحت نمی‌باشد. و حضرت امام جعفر - علیه السلام - فرمود: حاسد اول ضرر می‌کند، پیش از محسود. چنانکه شیطان اول برای خود کسب لعنت کرد و برای آدم به عوض آن نقصانی که رسانید، خدای تعالی او را [به] نبوت برگزید و به محل رفیع حقایق عهد و اصطفی رسانید. پس محسود باش و حاسد نباش که میزان حاسد همیشه سبک و میزان محسود سنگین و رزق همه کس در پیش خدا قسمت [است]. پس از حسد به حاسد چه نفع و به محسود چه ضرر می‌رسد؟!.

و حسد معصیت دل است و بد داشتن فضل و نعمت خدا، و اینها دو بالند برای کفر که با آنها پرواز می‌کند تا به اوج مرتبه خود رسد. و آدمی به حسد در حسرت ابد می‌افتد و به هلاکی مبتلا می‌شود که هرگز خلاصی ندارد و حاسد را هیچ توبه نباشد برای اینکه حاسد بر حسد خود مستمر و دلش به آن بسته است. و بدان که از حسد، پنج چیز منبعث می‌شود؛

یکی افساد طاعات، چنانکه حضرت - ص - فرموده. «حسد حسنات را می‌سوزاند، چنانکه آتش همه را».

دوم: فعل معاصی و شرور. چه همیشه حاسد در حيله و تدبیر است که نعمت از محسود، زایل شود. بعضی از فضلا گفته‌اند: حاسد چند علامت دارد: [اول:] تملق حاضرانه و مذمت غایبانه. [دوم:] و شماتت در مصیبت

سوم: تعب و اندوه دایم و عبث، بلکه با وزر و گناه بسیار.

چهارم: محرومی، چه مراد حاسد زوال نعمت و تغییر قسمت الهی است که در دست و قدرت و اختیار [او] نیست.

پنجم: مخذولی، چه حاسد بر اعدای خود ظفر نیابد. چه زوال نعمت است از ایشان که خدای تعالی برای ایشان خواسته و خواهش کسی بر خواهش خدا غالب نشود.

و عقلاً گفته‌اند که حسد با اینکه خودش از صفات رذیله عظیمه است، از جمله اسباب عظیمه خرابی عالم، نیز هست. چه تمام اهتمام حاسد در هلاک و خراب ارباب فضایل و شرف و جاه و مال، و اصحاب کمال است که معموری جهان به ایشان است؛ و حسود را با فقرا و [مستمندان] کاری نیست.

مطلب سوم

در ذکر اسبابی که مورت حسد است

این اسباب را هفت چیز یافته‌اند: عداوت، عزت، تکبر، تعجب، خوف از فوت مقصود، حب ریاست و خیانت نفس. چه سبب کراهت نعمت و حسد زوالش، یا عداوت است میان ایشان و یا عزت خود را می‌خواهد و می‌ترسد که آن دیگر با آن نعمتی که دارد بر او تفوق و زیادتی بکند. و با وجود نعمتی که او دارد، مقدورش نمی‌شود یا اینکه نعمت و دولت عظیم است و از شأن محسود زیادتر می‌داند و تعجب می‌کند که مثل او به این مرتبه رسد، یا اینکه مقصودی دارد و می‌ترسد که نعمت او مانع آن شود. یا حب ریاست دارد و می‌خواهد بی مثل و ممتاز باشد، پس او را نمی‌خواهد، یا هیچیک از این اسباب نیست بلکه به محض اینکه نفسش خبیث و خسیس و بخیل است، نمی‌خواهد که دیگری نعمتی داشته باشد.

و گاه باشد که این اسباب همه با هم یا چند تا از آنها در یک کس جمع شوند، و این بدترین اقسام و علاجش از همه مشکلتر است، و قسم پنجم و ششم مبتلایشان از همه بیشتر است. چه صاحبان آنها، غالب این است که علما و امرا و عمال و سلاطین می‌باشند که آنچه می‌خواهند، می‌توانند.

و منشأ قسم پنجم شرکت است، در محبت یک چیز بعینه. پس هر کدام دفع آن دیگری را می خواهند. و از این قبیل است حسد زنان بر یکدیگر، هر یک می خواهند که عزت و منزلت در پیش شوهر، مخصوص او باشد، و همچنین حسد فرزندان در پیش پدر و مادر، و حسد شاگردان در پیش استاد، و حسد امرا در پیش پادشاه، و حسد علما در یک مکان.

و منشأ اعظم و سبب مشترک همه انواع حسد دو چیز است: یکی حب دنیا، دوم چیزهای دنیا. چه در دنیا چون نعمت‌ها یکی است، یک چیز را دو کس مالک نتواند شد. مثل یک مال و یک منصب و یک مرتبه و یک ریاست، مشترک میان چند کس نتواند بود. و نعمت‌های آخرت چون غیر متناهی است، اگر هر کس مثل آنچه دیگری دارد، داشته باشد. از او هیچ کم نشود. و مثلاً اگر چند عالم، همه علمشان در یک مرتبه باشد، از علم هیچکدام هیچ کم نشود و از این جهت است که میان علما و اهل آخرت، در امور اخروی حسد نباشد. مگر وقتی که حب ریاست و جاه ایشان را گمراه کند؛ نعوذ بالله من ذلک جمیعاً.

مطلب چهارم

در علاج مرض [حسد]

دانستی که این مرض از جمله اعظم مرضهای دل و بزرگترین گناهان باطن است و علاجش در غایت ضرور است.

و علاج این علت هم مثل سایر علتها موقوف است بر علم و عمل.

اما علم: بیانش این است که بداند که حسد برای حاسد، مشتمل است بر ضرر دین و دنیا و آخرت. اما ضرر دین و آخرت، از آنچه گذشت به تفصیل معلوم گشت. و ایضاً حاسد دشمن داشته نعمت و تقدیر و قضای خدای تعالی را بر بندگان. و دوست داشته زوال راحت و خوشی را از ایشان. پس در این گمان، خدای تعالی و

همه ملائکه و انبیا و ائمه هدی و مؤمنان را دشمن خود کرده و خود را در معرض بغض و عداوت ایشان درآورده و با شیطان که دشمن ایشان است، دوستی نموده و خود را در سلک [دوستان او درآورده است.] و ظاهر است که با این حال، حال دین و مال آخرت چه خواهد بود.

و اما ضرر دنیا، آنهم از آنچه پیشتر از اینجا مذکور شد معلوم شد. چه هرگاه خدای تعالی با کسی دشمن شود و خیر و نعمت دنیا و عقبا تمام در زمام قدرت و اختیار اوست، پس ظاهر است که هیچ چیزی به دشمن خود ندهد، مگر وقتی که بر او حجت و شرور باشد.

و ایضاً حسود همیشه در غم و غصه و الم دائمی است از نعمت محسود، و تمام عیش و راحت و لذت خود را در فکر و اهتمام زوال آن صرف می کند. و نعمت محسود اگر از نعمتهای دین و آخرت است، مثل علم و شرف و تقوی و ثواب و محبت خدای تعالی، ظاهر است که این قسم به سعی و حسد کسی تغییر نمی کند. بلکه چون در این معنی مظلوم است، اجر و درجه اش در پیش خدا زیاد شود. و اگر نعمتهای دنیا است، آن هم دو قسم است.

یکی اینکه به قدرش از جانب جناب الهی بر سبیل ختم و جزم شده، آن هم مثل نعمتهای اخروی زوال ندارد و به سعی او بر طرف نمی شود و سعی او در این هم سبب اجر آخرت بلکه ترقی دنیا هم می شود.

دویم اینکه، محتوم نیست و تغییرش ممکن است و آن هم با اینکه تغییرش ممکن است، گاه باشد که سعی و حسد او در آن اصلاً اثر نکند. پس این هم مثل دو قسم سابق شود. و بر تقدیری که به سعی او زایل شود، ظاهر است که به عوض اندک نعمت دنیا که از او رفع شود، اضعاف مضاعف آن، کرم الهی در آخرت تلافی نماید. و بسیار باشد که به سبب رفع آن نعمت در دنیا، نعمتی بهتر از آن عطا فرماید. و اما برای محسود - چنانکه بیان شد - در دین و دنیا و آخرت هیچ ضرر ندارد.

پس نهایت سعی و اهتمام حاسد این است که در همه حال خود را به کام دشمن و محسود را به کام دوست اندازد و هیچ دشمنی با دشمنی، این کار نتواند کرد که او بر سر خود آورده.

و اما عمل: بیانش این است که هرگاه حقیقت علت و نفع و ضرر و اسباب و علاجش معلوم شد. باید با خود مجاهده نماید و آن منافع و مضار دنیوی و اخروی را مکرر بر خود عرض کند و مثل معلم طفل، هر دقیقه [آن] را برای خود بخواند و بر تلخی و ناخوشی صبر و مخالفت نفس و هوا، تحمل کند و مدتی خود را به این نحو دارد. مثل دشمن در کمین خود باشد نه مثل دوست. چه دوست به مقتضای دوستی عیب دوست را توجیه می کند و خوب در نظر مردم جلوه می دهد، به خلاف دشمن که موشکافی را از حد می برد. به این نحو باید سلوک نماید و از احوال خود غافل نشود و هر دقیقه ای که از خود ببیند، خود را بر آن مؤاخذه نماید. تا اینکه به توفیق و اعانت الهی به تدریج این معنی عادت شود و انس گیرد و این مرض زایل گردد. و در همه اختلاف احوال با خود باید در این مقام بوده و همیشه تفقّد و تجسّس اطوار خود باید نمود تا این شاء الله به فضل و رحمت نامنتهایی، همه احوال به صلاح آید و همه اخلاق رذیله به جمیله مبدّل گردد و سعادت ابد حاصل شود؛ و لا حول ولا قوّة الا بالله العلیّ العظیم.

خاتمه

در ذکر حدیث چند که مناسب این رساله باشد

حدیث اول: روایت نموده شیخ مکرم معظم شیخ زین الدین - قدس الله سرّه و اعظم أجره و رفع قدره - در همین رساله کشف الریبه به سند منصل از حضرت امیرالمؤمنین - ع - از حضرت سید المرسلین - صلی الله علیهما و آلهما الطاهرین - که فرمود: مؤمن را بر مؤمن بسی حق است که از آنها بریء الذمه نشود مگر اینکه بجا

آورد یا صاحب حق، عفو کند و بگذرد. خطایش را ببخشد و بر غربتش رحم کند و عیبتش را بپوشد و از تقصیرش بگذرد و عذرش را قبول کند و غیبت و مذمت را از او دفع نماید و دائم خیرش را خواهد و محبتش را نگاه دارد و دوستش را رعایت نماید و در بیماری عبادتش کند و بر جنازه اش حاضر شود و اجابت دعوتش کند و هدیه اش را قبول کند و مهربانیش [را] تلافی نماید و نعمتش را شکر گزارد و مددکاریش را خوب کند و حبله اش را حفظ و حاجتش را برآورد و سؤالش را شفاعت و عطسه اش را دعا کند و گمشده اش را راهنمایی کند و جواب سلامش و همراهیش را خوب کند و انعامش را خوب کند و قسمش را تصدیق کند و با او دوستی کند و دشمنی نکند و نصرتش کند - خواه ظالم باشد و خواه مظلوم - اگر ظالم باشد مانع ظلمش شود و اگر مظلوم باشد رفع ظلم از او کند و در وقت تنگی و بلا و حوادث روزگار، او را نگذارد و خود را به کنار نگیرد و هر چه برای خود می خواهد، برای او بخواهد؛ و هرکس حقی از حقوق برادر مؤمن را ترک کند، روز قیامت مطالبه نماید و خدای تعالی برای او حکم کند.

حدیث دوم: ایضاً شیخ مذکور - طاب ثراه - روایت نمود به سند متصل که حضرت رسالت - ص - فرمود: مسلم برادر مسلم است. بر او ظلم نکنید و دشنامش ندهید. هرکس در قضای حاجت مسلمی باشد، خدای تعالی در قضای حاجت او باشد و هرکس شدتی را از مسلمی بردارد، خدای تعالی شدتی از شدتهای روز قیامت را از او بردارد. و هرکس مسلمی را خوشحال کند، خدا او را خوشحال گرداند.

حدیث سوم: ایضاً - رحمه الله - روایت کرده از حضرت رسالت - صلی الله علیه و آله و سلم - که مردی از دهی به دهی دیگر می رفت برای دیدن مؤمنی، خدای تعالی فرشته ای پیش او فرستاد. از او پرسید: به کجا می روی؟ گفت: به دیدن دوستی در فلان ده. گفت هیچ حقی بر تو دارد که به تلافی آن می روی؟ گفت: برای

خدا دوستش دارم. فرشته گفت: من رسول خدایم پیش تو چنانکه تو او را برای خدا دوست می داری، خدا تو را دوست می دارد.

حدیث چهارم: ایضاً شیخ به سند متصل روایت نموده از آن حضرت - صلی الله علیه و آله وسلم - که فرمود: با هم دشمنی نکنید و بر یکدیگر حسد مبرید و برای یکدیگر چیزهای بد مگویید. ای بندگان خدا همه برادر هم باشید و هیچ مسلمی را حلال نیست که سه روز بیش، از برادر خود رنجش و دوری کند.

حدیث پنجم: ایضاً از حضرت رسالت - صلی الله علیه و آله وسلم - روایت کرده که فرمود: هرکس با مؤمنی مهربانی کند، یا به حاجت او قیام نماید - خواه از حوایج دنیا و آخرت و خواه سهل و بزرگ بر خدا لازم است که روز قیامت خادمی برابر او مقرر فرماید.

حدیث ششم: ایضاً روایت کرده که مردی از حضرت اباجعفر - علیه السلام - پرسید که حضرت پیغمبر - ص - هرگز مزاح و خوش طبعی می نمود؟ فرمود: خدای تعالی، از مزاح او بود که به خلق عظیم، مدحش فرمود. خدای تعالی همه انبیا را که برگزید، قدری گرفتگی در طبعشان بود و حضرت پیغمبر - ص - را به رأفت و رحمت برگزید. و از رأفت و شفقتش با امت بود. و مزاح و شوخی با ایشان می فرمود. برای اینکه اگر نه چنین می کرد، هیچکدام از غایت تعظیم نگاه به او نمی توانستند کرد.

حدیث هفتم: ایضاً روایت کرده به سند خود از معلی بن خنیس که گفت: از حضرت امام جعفر - علیه السلام - پرسیدم که حق مسلم بر مسلم چیست؟ فرمود: هفت حق واجب است که اگر یکی از آنها را ضایع کند، از ولایت و اطاعت خدا بیرون رود و خدا را هیچ نصیبی در او نباشد. گفتم: فدای تو شوم، آن حقوق کدام است؟ فرمود: من به تو شفقت دارم، می ترسم که بدانی و به عمل نیآوری و حفظ

نکنی و ضایع گردانی، گفتم: لاحول و لا قوّة الا بالله. فرمود:

آسانترین آنها این است که هرچه برای خود خواهی، برای او خواهی و هرچه برای خود نپسندی، برای او هم نپسندی.

حقّ دوم اینکه تابع رضای او باشی. و از رنجانیدن او بگریزی.

سوم اینکه مدد و اعانتش کنی به بدن و مال و زبان و دست و پای خود.

چهارم اینکه چشم و دلیل و آینه‌اش باشی یعنی در کارها راهنمایی کنی و از ضررش خبردار گردانی، مثل چشم و آینه.

پنجم اینکه تا او گرسنه باشد تو سیر نباشی و تا او عریان است تو جامه نپوشی.

ششم اینکه، آنکه تو خادم خود را بفرستی تا رختش را بشوید و طعامش را بپزد و جایش را برچیند.

هفتم اینکه قسمش را قبول کنی و دعوتش را اجابت نمایی و در بیماری به عیادتش روی و بر جنازه‌اش حاضر شوی و وقتی بدانی حاجتی دارد، تو ابتدا به قضای حاجتش اقدام کنی و نگذاری که از تو سؤال کند، بلکه تو مبادرت نمایی. چون به این حقوق عمل کنی، حقّ محبّت و اطاعت او را بجا آورده باشی و بر او لازم کرده باشی که حقّ تو را بجا آورد.

حدیث هشتم: ایضاً روایت کرده از حضرت امام محمد باقر - علیه السلام - که فرمود: کسی که در حاجت برادر مؤمن، سعی کند، ده حسنه برایش نوشته شود و ده سیئه از او محو کنند و ده درجه بلند گردانند، و مثل این است که ده بنده آزاد کند و بهتر است از آنکه یک ماه در مسجد الحرام اعتکاف دارد.

حدیث نهم: ایضاً [روایت کرده] از حضرت امام جعفر - علیه السلام - که فرمود: کسی که یک سختی را از مؤمنی بردارد، خدای تعالی سختیهای آخرت را از او بردارد و از قبر که بیرون آید، دلش خنک باشد و حرارت و تشنگی نداشته باشد. و هرکسی که مؤمن گرسنه را طعام دهد، خدای تعالی او را از میوه‌های بهشت عطا

فرماید و کسی که یک شربت آب به مؤمنی دهد، خدای تبارک و تعالی از رحیق مختوم به او شفقت فرماید. و رحیق مختوم، شرابی است خاص در بهشت، خدای تعالی سرش را با مشک بهشت مهر کرده و مخصوص خاصان خود گردانیده.

حدیث دهم: ایضاً روایت نموده از عبدالله سلیمان که روزی در خدمت حضرت امام جعفر - ع - بودیم. غلام عبدالله نجاشی از او کتابی آورد و به آن حضرت داد. گشود و مطالعه فرمود. نوشته بود:

بسم الله الرحمن الرحيم. خدا عمر سید مرا دراز کند و از همه بدیها مرا فدای او گرداند و هیچ مکروهی نرساند که خدا ولی این کار و قادر است بر آن.

ای سید و مولای من، من مبتلا گشته‌ام به حکومت اهواز، اگر سید من صلاح داند، قانونی برای من قرار دهد و دستور العملی شفقت نماید که به آن عمل کنم و وسیله قرب من به خدا و رسول او باشد. ملخص بیان فرماید آنچه را صلاح می‌داند که به آن عمل کنم و به که بدهم و از که بگیرم، زکات خود را کجا صرف کنم و با که مؤانست و مصاحبت کنم و بر که اعتماد کنم و که را امین دانم و به که پناه برم در اسرار خود؟ اگر این شفقت فرمایی. امید هست که خدا به هدایت و دلالت تو مرا خلاص کند که تویی حجت خدا بر عبادش و امین او در بلادش. نعمت او همیشه بر تو دایم باد. بعد از آن [حضرت] جواب نوشت:

بسم الله الرحمن الرحيم خدا تو را به صنع خود احاطه نماید و به لطف خود با تو مهربانی فرماید و به رعایت خود تو را حفظ کند که [او] صاحب اختیار و قادر بر این کار است. اما بعد، رسول تو آمد و نامه تو را آورد و خواندم و دانستم هر چه را سؤال نموده‌ای و نوشته‌ای. نوشته بودی که مبتلا به ایالت اهواز شدم. این خبر مرا شاد کرد و دلگیر نمود. بگویم که از چه شاد شدم و چرا دلگیر گشتم؟ ان شاء الله. شادیم از آن است که شاید که خدا بوسیله تو به فریاد بیچارگان دوستان آل محمد - صلوات الله و سلامه علیهم - رسد و ذلیل آنها را عزیز کند و برهنه ایشان [را]

بپوشانند و ضعیفشان را قوی گردانند و آتش مخالفان را از ایشان بنشانند. و اما دلگیریم از این است که کمترین چیزی که از این جهت بر تو می‌ترسم این است که مبادا نسبت به یکی از دوستان ما تغییری و خطایی کنی و بوی قدس بهشت را نشنوی. من خلاصه همه آنکه را سؤال کردی بیان نمایم [که] اگر به آن عمل کنی و از آن حد تجاوز ننمایی، امیدوارم که از راه نیفتی و به سلامت بمانی - **إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى**.

از پدرانم به من رسیده که حضرت رسالت - ص - فرمود که هر کس که برادر مؤمن با او مشورت نماید و او خیرخواهی او را بجا نیاورد، خدا عقلش را از او سلب نماید. چون با من مشورت نمودی، من آنچه رأی من است می‌گویم، اگر عمل کنی از آنچه می‌ترسی خلاص شوی. بدان که خلاص و نجات تو در این است که خونها را نگاه داری و دوستان خدا را نیازاری و با رعیت طریقه همواری و بردباری و خوش سلوکی به سلوک داری و با ایشان نرمی کنی نه آن قدر که عاجز ایشان گردی و سخت باشی، نه آن قدر که بر ایشان سوار شوی. با پادشاه و جمعی که از جانب او پیش تو آیند مدارا کنی و گشادگی‌های رعیت را ببندی و ایشان را به هرچه خواهند، سر ندهی. بلکه ایشان را از خیر و حق واقف گردانی و به عدل هدایت نمایی **إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى**.

احتراز کن از بدگویان و سخن‌چینان. البته باید یک کسی از ایشان پیش تو راه نیابند. و هیچ روزی یا شبی نباشد که خدا بر تو مطلع شود که از ایشان چیزی قبول کرده‌ای یا چیزی شنیده‌ای که بر تو خشم آرد. و پرده از کارت بردارد. و بترس از مکر مردم خوزستان که پدران من از حضرت امیرالمؤمنین - علیه الصلوة والسلام - روایت کرده‌اند که فرمود: ایمان هرگز در دل یهودی و خوزی نمی‌رود.

و اما انس و اطمینان در کارها بر کسی و با کسی باید و شاید که امتحان کرده باشی که امین و در دین و مذهب با تو موافق باشد و خاص و عام را از هم جدا کن و همه را به تجربه برسان. در هر که خیر و رشد یابی او را پیش خود آر و با خود دار و

اجتناب کن از اینکه درهمی یا خلعتی یا مرکبی برای غیر خدا به شاعری یا مضحکی یا مسخره‌ای دهی، مگر اینکه به قدر آن برای خدا به دیگری بدهی. و باید که عطا و خلعت و انعام به سروران و شجاعان و رسولان و لشکریان و ایلچیان دهی و هرچه می‌خواهی در وجوه به زکات و جوانمردی و تصدق و حج و خوردنی [صرف کنی] و جامه که در آن نماز می‌کنی و به دوستان هدیه می‌دهی و برای خدا و رسولان او هدیه می‌فرستی [باید] از حلال‌ترین مال باشد.

ای عبدالله جهد کن که طلا و نقره ذخیره نکنی تا از اهل این آیه نشوی که خدای - عز و جل - فرموده: «الَّذِينَ يَكْتِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ يَوْمَ يُخْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَيُكْوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْتِزُونَ»^۱. ترجمه این آیه هدایت نامه، اینست که جمعی که طلا و نقره را ذخیره می‌کنند و در راه خدا صرف نمی‌کنند، ایشان را به عذاب الیم مؤده بده، در روزی که آنها را در آتش جهنم می‌کشاند و رو و پهلو و پشت‌های ایشان را به آن داغ می‌کنند و می‌گویند: این آن است که برای خود ذخیره کرده بودید، حالا لذت آن را بچشید.

و زیادی که از حلوا و طعام می‌ماند، کمی از آن را به شکمهای خالی برسان که به آنها غضب خدای تبارک و تعالی ساکن [می‌شود].

و بدان که از پدران خود اَبَا عَنْ جَدِّ شَنِیدَه ام از امیرالمؤمنین - ع - که رسول الله - ص - روزی به اصحاب می‌گفت: ایمان به خدا و روز قیامت نیاورده کسی که شب سیر بخوابد و همسایه‌اش گرسنه باشد. گفتند: یا رسول الله ما همه هلاک شدیم. فرمود: از زیادی طعام و میوه و روزی [و جامه] کهنه و پاره بدهید و غضب خدا را به آن بشانید.

و تو را خبر کنم از خواری دنیا و بی اعتباریش [نزد] مؤمنان پیشین و تابعان

اینسان پدرم روایت نمود که وقتی امام حسین - علیه السلام - تهیه سفر کوفه فرمود، ابن عباس آمد و قسم خورد به خدا و خویشی، که تو را در کربلا می کشند. فرمود: به قرابت من با تو از دنیا آرزویی و توقعی سوای جدایی ندارم. می خواهم گفتگوی امیرالمؤمنین - ع - با دنیا [را]، برای تو حکایت کنم، [ابن عباس] گفت: آری به جان خودم که مشتاق آنم. فرمود: شنیدم از امیرالمؤمنین - ع - که فرمود: روزی در یکی از باغهای فدک - بعد از آنکه به فاطمه (ع) منتقل شده بود کار می کردم، ناگاه زنی دیدم آمد و به او رغبت کردم، از غایت حسن و جمالی که داشت شبیه به ثنیه بنت عامر نمود که جمیلترین زنان قریش بود. به من گفت: می خواهی مرا به خود تزویج نمایی تا در این کار که می کنی، مددت کنم و همه گنجهای روی زمین را به تو نمایم که پادشاهی همیشه در خانه تو و اولاد تو باشد؟ گفتم: تو کیستی تا تو را از مردت خواستگاری کنم؟ گفت: من دنیایم. گفتم: برو شوهر دیگر پیدا کن و مشغول کار خود شدم و می گفت:

لقد خاب من غرته دنیا دنیة	و ما هی إن غرت فروناً بنائیل
أتتنا علی زی العزیز بثنبه	وزینتها فی مثل تلک الشمائیل
فقلت لها غری سوای فائنی	عروف عن الدنیا ولست بجاهل
و ما أنا والدنیا فإن محمداً	أحلّ صریعاً بین تلک الجنادل
وهیهات أتنی بالکنوز و ردها	و أموال قارون و ملک القبائل
ألبس جمیعاً للمناء مصیرها	و یطلب من خزائنها بالطوائل
فغری سوای إتنی غیر راغب	بما فیک من ملک یر عز و نائل
فقد فنت نفسی بما قد رزقته	فشانک یا دنیا و أهل الغوائل
فائی اخاف الله یوم لقائه	وأخشی عذاباً دائماً غیر زائل

ترجمه این ابیات حکمت آیات، این است: که به تحقیق که ناامید شد کسی که دنیای دنی او را فریب داد، هر چند بسیار جماعت را فریفته، اما هیچ فایده ندارد. به

صورت و شمائل و زینت مانند ثنیه دختر عامرء پیش من آمد.
گفتم: غیر من کسی [دیگر] را فریب ده که مرا از دنیا لذتی نیست و جاهل
نیستم که فریب دنیا خورم.
و مرا بعد از آنکه محمد - صلی الله علیه و آله - از دنیا رفت و در میان سنگستان
خفته، از دنیا چه لذت مانده و چند ارزد.

گنجها و جواهر و اموال قارون که پادشاهی آن قبایل همه پیش ما آمدند.
نه آخر فانی می شویم و صاحبان دنیا گرفتار سؤال و جواب دور و دراز حساب
می شوند؟

[ای دنیا برو] دیگری غیر مرا بفریب که مرا رغبت در ملک و مال مرغوب
نیست. [و من] قناعت کرده ام به آنچه روزی من شده، تو دانی و جمعی که اهل
سرور و بلاهای تو باشند.

من از روز قیامت و عذاب دایم بی زوال خدا، می ترسم.
پس از دنیا بیرون [رفت]. و از هیچ کس بر ذمه او حقی و مظلمه [ای] نبود،
بلکه محمود و از هر مذمت و ملامت به سلامت بود.

و همچنین [بعد] از او، ائمه دیگر چنانچه به شما رسیده افتدا به او نمودند و
به هیچ چیز از دنیا آلوده نبودند - علیهم السلام اجمعین و أحسن مشربهم.
به تحقیق که من همه مکارم دنیا و آخرت را برای تو نوشته فرستادم، از صادق
مصدق رسول الله - صلی الله علیه و آله - نصیحتی که در این نامه نوشته تو را خبر
کردم. پس اگر [به آن عمل کنی و] مثل وزن جبال و امواج بحار خطا کرده باشی، از
خدا امید دارم که به قدرت خود از همه بگذرد.

یا عبدالله زینهار که هیچ مؤمنی را نترسانی که پدرم محمد بن علی از پدرش از
جدش علی بن ابی طالب - علیه السلام - روایت نمود که فرمود: هر کس نگاهی به
مؤمن کند که او را بترساند، خدا او را بترساند، در روزی که هیچ پناهی به غیر پناه او

نباشد، و او را محشور کند به صورت مورچه، گوشت و جسد و همه اعضایش به این صورت باشد، تا اینکه به جای خودش برساند.

و پدرم از پدران خود، امیرالمؤمنین (ع) از حضرت پیغمبر - صلی الله علیه و آله - روایت فرمود که هر کس مؤمن بیچاره‌ای را دستگیری کند، خدا دست او را بگیرد در روزی که پناهی سوای پناه او نباشد و از فرع اکبر و بدی عاقبت ایمنش گرداند. و هر کس حاجت مؤمنی را برآورد، خدا حوایج بسیار او را برآورد که یکی از آنها بهشت باشد، و هر کس مؤمن برهنه‌ای را بپوشاند، خدا او را [جامه] زرین و حریر بپوشاند. و تا رشته‌ای از آن جامه در بدن او باشد در رضون خدا فرو رفته باشد. و هر کس مؤمن گرسنه‌ای را طعام دهد، خدا او را از نعمتهای خوب بهشت طعام دهد. و هر کس مؤمن تشنه‌ای آب دهد، از رحیق مختوم سیراب گرداند و هر کس مؤمنی را خدمت کند از خدام بهشت به او عطا فرماید و او را با اولبای طاهرین خود در بهشت ساکن گرداند. و هر کس زنی برای مؤمنی تزویج کند که مونس و مددکار و غمخوارش باشد، خدای تعالی از حوران بهشت به او تزویج کند. و هر کس مؤمنی را بر دفع ظلم سلطان جائز اعانت نماید، خدا او را در گذشتن از صراط اعانت نماید وقتی پاها بر صراط در لغزیدن باشد. و هر کس به دیدن مؤمنی به خانه‌اش برود، بی حاجت و کاری، خدا او را از جمله زوّار خود نویسد، و بر خدا لازم است که به زوّار خود اکرام و مهربانی کند.

پدرم از پدران خود از امیرالمؤمنین (ع) روایت کرده‌اند که گفت: شنیدم رسول الله - صلی الله علیه و آله و سلم - را که به اصحاب خود می‌فرمود: ای مردمان مؤمن نیست، و دلش ایمان نیاورده، هر که به زبان می‌گوید مؤمن، از پی خطاهای مؤمنان برود. هر کس از پی خطاهای مؤمنی رود خدا از پی خطاهای او باشد. و در روز قیامت رسوایش کند و [او را در دنیا رسوا نماید] اگرچه در درون خانه خودش باشد.

و پدرم از پدرانش از علی - علیهم السلام - روایت فرمود که خدا عهد و پیمان مؤمن را در زبان خود بر این گرفته که وقتی که حرف زند، تصدیقش نکنند و انتقام از دشمن خود نتواند کشید و تسلی خشم خود نتواند مگر به فضیحت خود، و برای اینکه مؤمنی در روزگار جور، لجام در دهن دارد، چند روزی در دنیا به این مشقت گذارند، تا به تلافی آن راحت دور و دراز بیابد.

خدا عهد مؤمن را بر چند چیز گرفته که آسانترین آنها این است که مؤمنی مثل او که قائل است به قول او، بر او حسد برد و شیطان در کمینش باشد، و کافر به آنچه او ایمان و اعتقاد دارد، قتل او را دین شمارد. هتک حرمتش را غنیمت داند. پس با این احوال مؤمن را چه زندگی باشد؟

ای عبدالله پدرم از پدرانش از علی از نبی - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ - روایت کرده که جبرئیل آمد و گفت: یا محمد خدا تو را سلام می‌رساند و می‌گوید: من نام مؤمن را از نامهای خود، بیرون آوردم. پس مؤمن از من است و من از مؤمنم. کسی که به مؤمنی خواری رساند، با من روبرو محاربه کرده است.

ای عبدالله، پدرم از پدرانش از علی از نبی - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ - روایت کرده‌اند که فرموده: یا علی با کسی مناظره مکن تا ملاحظه باطنش نکنی، و اگر باطنش خوب است، خدا دوست خود را نمی‌گذارد. و اگر باطنش بد است، تو هر چند سعی کنی که به او بد رسانی بیش از آنکه خودش معاصی الهی کرده نتوانی.

ای عبدالله، پدرم از پدرانش از علی از نبی - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ - روایت نموده‌اند که کمترین کفر این است که مردی از مسلمی کلمه‌ای بشنود و آن را حفظ کند تا رسوایش کنند. این جماعت را از رحمت خدا نصیبی نیست.

ای عبدالله، پدرم روایت نموده از پدرانش از علی - صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ - که فرمود: کسی که برای مؤمنی چیزی که به چشم خود دیده و به گوش خود شنیده بگوید که عیب و نقص او باشد، از جمله جمعی که خدای تعالی فرموده: جمعی

که می خواهند قبايح در میان شایع شود، [محسوب خواهد شد و] جزای ایشان عذاب زیاد الیم است.

ای عبدالله پدرم از پدرانش - صلوات الله علیهم - روایت نمود که فرمود: کسی که از مؤمنی چیزی روایت کند که خواهد نقض مروّثش نماید، خدا عذابش کند تا وقتی که از آنچه کرده عذر موجهی بگوید؛ اما هرگز نتواند. و هرکس به مؤمنی سروری رساند، به رسول خدا رسانیده، و کسی که به رسول خدا مسرّت رساند، به خدا رسانیده و کسی که به خدا مسرّت رساند، سزاوار است به اینکه به بهشتش برسد. و من تو را وصیت می کنم به تقوای خدا و طاعت او، و آنکه دست اعتصام به جبل المتین اطاعت اهل بیت نبوت - علیهم السلام - زنی که هر که اطاعت ایشان کند، به راه راست خدا رفته. پس از خدا بترس و رضا و خواهش هیچ کس را بر رضا و خواهش خدا اختیار مکن، که این وصیتی است که خدای - عزّ و جلّ - خلق را برای آن کرده و از ایشان غیر این را قبول نمی کند، و سوای این در پیش او اعتبار ندارد.

و بدان که هیچ چیز خلاق را نفرموده اند اعظم از تقوی، و تقوی وصیت ما اهل بیت است. پس اگر توانی که از دنیا هیچ چیز که فردا از تو سؤال خواهند کرد، نداشته باشی، مدار.

و چون این نامه لازم الکرامه به عبدالله نجاشی رسید، گفت: والله که مولای من راست گفته، هیچ کس به آنچه در این نامه نوشته عمل نکند، مگر که نجات یابد و عبدالله در مدّت حیاتش به آن عمل می نمود.

حدیث یازدهم: خثیمه گوید: به خدمت حضرت ابی جعفر - علیه السلام - رفتم که وداع کنم. فرمود: هرکسی از دوستان ما را که می بینی سلامی برسان، و من ایشان را وصیت می کنم به تقوای خدا و به اینکه دستگیری و مدد و اعانت کنند اغنیای ایشان، فقرای ایشان را و اقویا ضعفا را و احیا بر جنازه اموات حاضر شوند و

یکدیگر را در خانه هم دیدن کنند که دیدن ایشان یکدیگر را حیات مذهب و کار ما است. و رحمت خدا یر کسی که کار ما را حیات دهد. ای خثیمه به دوستان ما بگو که ما هیچ کار برای ایشان نمی توانیم کرد تا ایشان عمل و طاعت خدا نکنند و داخل محبت و اهل ولایت من نشوند مگر با ورع. و در روز قیامت از همه سخت تر، حسرت کسی است که برای مردم چیزی را وصف کند و خودش خلاف آن کند.

حدیث دوازدهم: حضرت امام جعفر از امام محمد باقر - علیهما السلام - روایت نموده که فرمود: شیعیان و دوستان ما را تعظیم و توقیر کنید و با هم بد و ناخوش برمخورید و به هم ضرر نرسانید و حسد مبرید و از بخل بترسید و پرهیزید و بندگان با اخلاص باشید. تمت الرسالة الشریفة بعون الله تعالی.

ع

دُرّ مکنون

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين و صلى الله على محمد و آله اجمعين.

اما بعد: یکی از برادران جانی و دوستان روحانی - روح الله تعالى روحه و افاض عليه من روح فتوحه - التماس نمود که اعتراض بعضی از سنّیان بر شیعه، که شما می گوئید: تقاعد حضرت امیرالمؤمنین - علیه السلام - از حرب خلفای ثلاثه برای تقیه بود به سبب آنکه انصار نداشت. اگر تقیه واجب بود پس حضرت امام حسین - علیه السلام - می دانست و نکرد یا نمی دانست و کرد؟ و به هر تقدیر منافی امامت و عصمت است که شما مدّعی اید.

جوابش را آنچه به خاطر فاتر بنده کثیرالمعاصی حسن بن عبدالرزاق - جعلهما الله من خاصّة انصار خاصته و رزقهما من عامّة فضله بعامته - رسد نویسد، ایجاباً لمأموله و اجابةً لمستوله، این رساله که موسوم است به درّ مکنون بنابراین که حل این شبهه جوهری است شریف مبنی بر سرّی مخزون نوشته گشته.

و جواب این سؤال به چند وجه توان گفت:

اولاً: اینکه بعد از آنکه امامت و عصمت از طرق مقررّه خود ثابت شد، اگر چیزی مشاهده شود که به حسب ظاهر موافق آن نباشد، به قدر فهم خود توجیه آن واجب گردد. و اگر فهم ما به هیچ وجه به آن نرسد مجملاً دانیم که سرّی و مصلحتی

دارد که اصلاً ضرر ندارد که فهم ما از آن قاصر باشد، و این بعینه مثل آن است که بعد از اثبات وجوب عدل جناب الهی و عصمت حضرت رسالت پناهی - صلی الله علیه و آله و سلم - اگر چیزی به نظر آید که خلاف آن نماید بالضروره به قدر امکان، تأویلی موافق یا مجملاً حمل بر وجهی صحیح صادق باید نمود.

ثانیاً: [این جواب را به دو نحو اجمالی و تفصیلی می توان بیان کرد:]

[جواب بر سبیل اجمال]

اما اجمالاً اینکه تقیه علت مستقلة ترک مجادله نیست تا وجوداً و عدماً مستلزم ترتب و تخلف آن باشد، بلکه از جمله مصالح و علت ناقصه است. پس تواند که به حسب اختلاف سایر اسباب در ازمنه مختلفه مختلف شود.

و به وجه دیگر: مقصود از تقیه تنها حفظ نفس یا ضبط مال نیست؛ بلکه تقیه انبیاء و ائمه - صلوات الله علیهم - فی الحقیقه برای مصلحت حال دین و احوال مسلمین و انمام حجّت رب العالمین است و ایشان در راه خدا از سر جان و مال و عیال همه برخاسته و همه را برای فدای راه او آراسته اند، و این مصالح بالضروره در ازمنه مختلفه مختلف شوند، و به این سبب است که با اینکه ارسال رسل نبوده مگر برای ارشاد عباد و جناب الهی فرموده: «مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ»^۱. بسیار از انبیاء را همینکه مبعوث گشته اند گشته اند، و جناب الهی با اینکه می دانست که هیچ کس اطاعت ایشان نخواهد نمود و عاقبت ارسالشان سرای قتل چیزی نخواهد بود، در ارسال و قتل هیچ کدام مضایقه نفرمود. تا حجّت او بر بندگان تمام شود و ایشان را بر او حجّتی نباشد. «لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَ يُحْيِيَ مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ»^۲.

و به وجه دیگر اینکه: غایت وجود انسان دو چیز است:

۲. انفال / ۴۲.

۱. نساء / ۶۴.

یکی: رسیدن هر کس به قدر شأن و رتبه امکان خود به مقام معرفت و طاعت حضرت ربّ العزه و فایز گشتن به نعیم انس و محبت آن حضرت.

دوم: نمودن راه خدا و رسانیدن دیگران به این غایت اقصی.

و چون انبیاء و ائمه هدی - صلوات الله علیهم - به وحی و الهام الهی همه خصوصیات احوال خود و دیگران را می دانند، مادامی که بقا و حفظ حیات دنیا برای خود و ایشان نسبت به این دو غایت در کار باشد، حفظ کنند و همین است معنی تقیه ایشان. و وقتی که دانند که این دو غایت به نهایت رسیده، دست از حفظ حیات همه کشیده از گشتن و گشته شدن هیچکدام پروا نکنند و درین وقت تقیه واجب نباشد. اما دیگران چون خبر از خصوصیات احوال و حقیقت مآل ندارند و وقت غنی و حاجت حیات را نمی دانند، بر ایشان رعایت تقیه همیشه واجب است. مگر که جناب الهی به علم شامل و حکمت کامله آن را استثنا فرموده باشد مثل جهاد و غیر آن.

[جواب تفصیلی از شبهه]

و اما تفصیلاً: نظر به غایت اولی اینکه، حضرت امیرالمؤمنین - صلوات الله علیه - می دانست که در آن وقت هنوز برای نفس مقدّس او درجات عالیه^۱ بسیار مانده که برای بلوغ به آن مرتبه مدتی می باید. و نظریه غایت ثانیه اینکه در آن زمان چون هنوز اهل اسلام قریب العهد به جاهلیت بودند و دین در دلّهای اکثر ایشان آنقدر فراری نیافته و اکثر بلاد نیز هنوز مفتوح نگشته و آنقدر قوت در اسلام به هم نرسیده بود.

و ایضاً در اصلاّب ایشان بسیار مؤمنان بودند بی واسطه و بواسطه الی یوم الدین.

۱. علّه (خ ل)

و ایضاً در صلب مقدّس آن حضرت در آن وقت اولاد امجاد بودند که بعد از آن به وجود آمدند.

و ایضاً در اطراف و اکناف بسیار بودند که بتدریج به سبب مشاهده قوّت و شوکت اسلام رغبت به دین نمودند و همین معنا باعث رغبت ایشان بر اسلام شد. و ایضاً بسیار اطفال محتاج به تکفّل احوال بودند که بعد از بلوغ به حدّ کمال قبول هدایت نمودند.

و با وجود این مراتب آن حضرت در آن وقت آن قدر انصار و أعوان نداشت. پس با این حال اگر مدارا و مماشات با ایشان نمی نمود و تقیّه نمی فرمود، بلکه با به حکم اعجاز ایشان را می گشت، سبب استیصال و بطلان مؤمنانی که وجود یا ایمانشان بالقوّه می بود می گشت. یا از راه معجزه بر ایشان مسلط می شد جبر و اکراه در دین لازم می آمد.

و اگر از این راه بی ملاحظه مصلحت، تسلط و کشتن صلاح می بود، حضرت رسالت بلکه خدای تعالی خود از همه کس اولی بود بندگان را مجبور گرداند یا همه را به عالم عدم رساند یا به حکم مجرای عادت با ایشان معامله می فرمود و ظاهر است که عادت الهی جاری نشده که دو کس و سه کس هر چند پر زور و توانا باشند از عهده چندین هزار کس برآیند، پس بالضروره بعد از آنکه جمعی بسیار را با وجود کمال قوت و شجاعت [از بین بردند، خود] گشته شوند و اگر چنین می شد اولاً موجب حرمان خود از بلوغ به درجه عالیّه که برای او مقدور بود می بود. و ثانیاً سبب استیصال مؤمنان بالقوّه می شد. و ثالثاً هرگاه صحابه کبار و ارکان اسلام و امرا و سرکردگان دین به علانیه در وقتی که اهل اسلام هنوز آنقدر استیلایی نداشتند، با هم این معامله می کردند، تفرقه در اسلام ظاهر گشته مؤدی به این می شد که یکباره نام اسلام منقطع شود و نشانش از میان برخیزد و کفر بالکلیّه بر دین مستولی گردد. و روزگار شرک و ضلالت بعینه رجوع کند. و توانست بود که به این سبب تا روز قیامت

هیچ کس دیگر رغبت به دین نکند و از اسلام نشان نام هم به جا نماند.
 به خلاف اینکه اگر جمعی انصار می داشت ممکن بود که با آن جماعت
 معارضه نماید و هیچ کدام از این مفاسد مترتب نشود چه به سبب وجود اعوان،
 شوکت و قوّت در ایشان و رعب و خوف در مخالفان به هم می رسید و آنقدر جرأت
 بر مخالفت نمی کردند و خود گشته نمی شدند و دیگران را نمی کشتند، بلکه بسیار
 جمعی که مرتد شده بودند توانستند، که بالفعل یا بالمآل به اسلام عود کنند.

و ایضاً چون اوایل اسلام بود آن حضرت میان مسلم و کافر به کمال جهاد و
 سایر فضایل مشهور و به این نام و نشان معروف گشته و در همه دلهای جا کرده و به
 گوش همه کس رسیده و بر زبانها جاری گردیده بود اگرچه فتنه نفاق و ارتداد شایع و
 غالب شده، اما نام حق و شخص مستحق با آن شوکت و شهرت باز در میان بود و
 مردم می شناختند و در وقایع بسیار به او رجوع می نمودند و رؤسای فتنه از او در
 حساب بودند. و تقاعد از محاربه آن قدر موجب انتفای دین نبود.

پس به این اسباب مذکوره و سایر اسباب دیگر که فهم ما به آنها شاید نرسد آن
 حضرت تا مدتی که مقتضای آنها بود تقاعد نمود و محاربه نفرمود. و با وجود این
 مکرّر در محافل و مجامع خاص و عام اظهار اینکه حق اوست و دیگران باطلند
 می فرمود. تا بعد از عثمان که اگر دیگر متقاعد می نمود به سبب طغیان عایشه و
 معاویه مؤدی به این می شد که ایمان دیگران یکباره از میان رود و دیگر دست کسی
 به آن نرسد، و قدری اعوان هم به هم رسیده بودند اگر چه از جهت طغیان طوفان
 لُجّه فتنه، سفینه نجات چنانکه بایست جاری نمی شد و حق - کما هو حقّه - از پیش
 نمی رفت، اما به قدر مقدور شروع در محاربه و تجاهر به منازعه فرمود.

و در زمان امام حسن و مدتی در زمان امام حسین - علیهما السلام - چون به
 سبب محاریات و تجاهر حضرت امیرالمؤمنین - علیه السلام - حق معروف و اشهار
 سیوف موجب هلاک جمعی نامعدود بود، در زاویه مصالحه نشستند و در منازعه را

بر روی خود و دیگران بستند.

و چون در آخر خمبول حق از حد گذشت و کار به جایی رسید که اگر دیگر تحمل می شد از نام ایمان هم نشان نمی ماند، و حق بالکلیه باطل می گشت، بالضروره حضرت امام حسین - علیه السلام - ملجأ به قتال شد و با وجود این چنین نبود که ایشان - صلوات الله علیهم - ندانسته هر که را رسد گشند و رقم قتل علی العمیا بر صحیفه خوب و بد کشند، بلکه در هر حرکت و سکون و هر حال و به هر منوال نظر به هر امری جزئی چه جای کلی، انبیاء و ائمه هدی - صلوات الله علیهم - در مقام هدایت و ارشاد عباد بودند و تا مستحق حیات و ممات را از هم جدا نمی کردند نه خود و نه دیگری را اذن قتل نمی فرمودند، و این معنی از آنچه گفتیم بسیار ظاهر است و «رَبِّ لَا تُذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا إِنَّكَ إِن تَذَرَهُمْ يُضِلُّوا عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوا إِلَّا فِئَاجًا كُفَّارًا»^۱ در دعای حضرت نوح - علیه السلام - دلیل است در غایت وضوح.

و روزی کافری به خدمت حضرت رسالت - صلی الله علیه و آله و سلم - آمد، برای او تعظیم فرسود، کسی [از حضرت پیامبر (ص)] پرسید که این مرد با اینکه کافر است، مکرر می آمد و هرگز بر نمی خاستی [چرا امروز برخاستی؟] فرمود: امروز موی سفید در ریشش دیدم شرم داشتم که بر نخیزم. به همین [کلام حضرت، آن کافر] اسلام آورد.

و روزی حضرت امیرالمؤمنین - علیه السلام - برای کاری می رفت، کافری [با آن حضرت] برخورد [کرد] پرسید: به کجا می روی؟ فرمود: به کوفه. آن حضرت پرسید: که تو به کجا می روی؟ گفت: فلان. با هم رفیق شدند و می رفتند تا اینکه راهشان جدا شد، آن مرد به راه خود می رفت آن حضرت نیز به راه او رفت. [آن کافر] گفت: نه [این است که] تو گفتی به کوفه می روم؟ فرمود آری. گفت: راه کوفه

آن است. فرمود: می‌دانم. گفت: پس چرا به این راه آمدی؟ فرمود: پیغمبر ما گفته که هرگاه با کسی رفیق باشید رفاقت او را خوب کنید. چون با تو رفیق بودم و حالا جدا می‌شوی به مشایعت تو آمدم. کافر به همین [عمل آن حضرت] مسلمان شد.

حتی اینکه حضرت امام حسین - صلوات الله علیه - وقتی که از بسیاری جراحات افتاده بود مردی آمد که سر مبارکش را ببرد. فرمود: تو فانی من نیستی مرا بر تو رحم می‌آید که به کشتن من به جهنم روی. آن مرد گفت تو از دست ما به این حال افتاده [ای] و هنوز بر ما رحم می‌کنی. پس [آن مرد] رو به لشکر یزید کرد و حرب می‌نمود تا شهید گشت. و از این قبیل حکایات در احادیث و غیر آن بسیار است، که هر یک شاهد عدلند به این مدّعا.

پس چنانکه تقیّه کردن حضرت امیرالمؤمنین - صلوات الله علیه - نظر به هر دو غایت، نهایت مصلحت بود، تقیّه نکردن حضرت امام حسین - علیه السلام - نیز نظر به هر دو غایت، به مصلحت بود، چه نفس مقدّس آن حضرت و نفوس مقدّسه شهدا بلکه نفوس مطهّره سایر اهل بیت را که در آن سفر، آن همه تعب و تشنگی و آزار بشمار کشیدند و در دست اعدا اسیر گشتند و آن همه مذلّت و هانت از ایشان دیدند، اگر بقیّه‌ای از مراتب رفیعۀ ایشان مانده بود به این شهادت و انواع مشقّت تمام شد.

و ایضاً شهادت و هر یک از این کدورتها به خصوص موجب ارتفاع درجات چند است که بی آن ممکن نیست. چه هر عملی مثل نماز و روزه و غیر اینها بالخاصّیه اجری و اثری دارد که دیگری ندارد و حضرت امام حسین - علیه السلام - نه این بود که چنانکه عوام گمان می‌کنند غافل بود از آنچه واقع شد، بلکه همه را می‌دانست و دانسته به همین سبب کرد. چنانکه حکایات آن قضیه برهان قاطعند بر آن.

از جمله همین که بعد از آنکه آن حضرت را بسیار منع کردند از آن حرکت و

قبول نفرمود، گفتند: پس اهل بیت را چرا می‌بری؟ فرمود: چه کنم که خدای تعالی می‌خواهد ایشان را اسیر ببیند.

وایضاً به سبب این محاربه اگرچه آنقدر کسی بالفعل مهتدی نشد، اما قلیلی که هدایت یافتند غنیمت بود. چه خلفای الهی چنانکه گفتیم نظر به هر یک از آحاد ناس همیشه در مقام شفقت و هدایت بودند، و اگر یک کس هم تنها مهتدی می‌شد، غنیمت می‌دانستند.

چنانکه در حکایت بعثت حضرت جرجیس روایت شده که یک کس بیشتر ایمان نیاورد با اینکه آن حضرت را پنج مرتبه کشتند و خدای تعالی باز زنده کرد. و اگر کسی هم بالفعل هدایت نمی‌یافت، باز مبعوث شدن و کشته شدن آن انبیاء و آن همه مقاتله حضرت امام حسین - علیه السلام - تواند بود که بالمآل سبب هدایت جمعی بسیار شود. چه اگر آن نمی‌بود ممکن بود که به سبب طغیان ارباب عدوان نام و نشان دین و ایمان یکباره گم شود و نام اسلام به گوش هیچ کس نرسد. و چون این قضایای عظیمه واقع شد و در اطراف عالم اشتها یافت، تواند که بعد از آن اگرچه به مدتها باشد مردم بشنوند و به فکر افتند و تفحص کنند و حق در دلشان اثر کند و مهتدی شوند.

و ایضاً به سبب قضیه کربلا ظاهر است که بعد از آن چندین هزار کس هدایت یافتند و به این سبب مجاهدات عظیمه و قتل بسیاری اهل ضلالت و اعدا و احزان و کربات ابرار و اولیا الی یوم الجزاء بر آن مترتب گشت. و سایر مقتولین که در آن وقت و بعد از آن کشته نشوند مگر بعد از یأس از ایمان و وجود مؤمن از ایشان و هرگاه وجودشان بیکار بلکه متضمن جزا خود یا اغیار باشد، دفعشان بر حکمت کامله واجب گردد و الا هرگز نه مؤمن و نه کافر بایستی به موت هم از دنیا نرود.

درخت بی‌بار در باغ میوه‌دار، بیکار، بلکه سایه‌اش بر سر درختان دیگر بار است و باغبان دانا را از بریدن آن ناچار است، بلکه توان گفت که این کشتن برای

ایشان هم محض صلاح است. چه به عذاب دنیا عذاب آخری قدری تخفیف می‌یابد و عذاب عقبا بالضروره به مراتب شتّی اشدّ است از دنیا و این همه از جمله اصناف غایت ثانیة این فضیه است. و تواند که آن تقیه کردن و این تقیه نکردن هر کدام مشتمل بر اضعاف این مصالح باشد که بعد از علام الغیوب سوای ایشان فهم هیچ کس دیگر به آن نرسد. والحمد لله حقّ حمده تمّت.

٥

سرّ مخزون

يا

اثبات الرجعة

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله و الحمد حقّه كما يستحقّه والصلوة والسلام على محمّد وآله الطاهرين. چون از جانب یکی از اجلای امرای عظام و اعظم اکابر کرام ذوی الاحترام - زاده الله تعالی اجلاً و اعظماً و اعظم الله من فضله و إحساناً^۱ و إکراماً - اشاره امر شریف و اراده خاطر منیف، تعلق گرفته و تمسک پذیرفته بود که مسئله رجعت در زمان دولت حضرت صاحب الزمان و خلیفه الرحمن - صلوات الله علیه و علی آبائه الطاهرين وجعلت دولتنا بدولته و جعلنا بفضلہ من خاصّته و خيار شیعته - و کیفیت و خصوصیت این مسئله شریفه، مرقوم رقم قلم شکسته کمترین اهل آفاق حسن بن عبدالرزاق - احسن الله إلیهما و أقبل بفضلہ علیهما - شود؛ و اجابت اقتضای رغبت عالی، و اطاعت استدعای خواهش متعالی ایشان بر اخلاص مخلصان حقیقی واجب و خلاف نیّت، صواب به تربیت ملازمان از احتمال خلجان خاطر دوستان صمیمی نامناسب بود إطاعة لمأمو له العالی و إجابة لمسئوله السامی بمشية الله

---

۱. هر دو نسخه چنین بود که نقل شد و لكن صحیح «اعظم الله من فضله و احسانه» و یا «اعظم الله من فضله احساناً و اکراماً» باید باشد.

تعالی و حسن توفیقه - این رساله در مقدمه و چهار فصل، متکفل تحقیق این مطلب اعلی و مقصد اسمی شود. و از جهت شرافت و غرابت مقصود، تسمیه آن به سر مخرون مناسب نمود. و بعضی احادیث را اول بلفظه ذکر می‌کنم تا نمونه باشد از باقی. و در اکثر اکثفا به ترجمه مضمون می‌شود، تا منجر به طول کلام و خروج از مقتضای مقام نگردد.

مقدمه

در شرح لفظ رجعت و اشاره به خلاف در وقوع [آن]

مراد از رجعت رجوع کردن مرده است بعد از موت به حیات دنیا از زمان دولت حضرت صاحب الزمان - صلوات الله علیه و علی آبائه الطاهرين - و قول این مسئله مخصوص مذهب شیعه اثنا عشریه است، و از سایر فرق شیعه قولی در آن مذکور نیست. و ظاهر این است که ایشان هم مثل سُنیان و منکران اند. حتی اینکه در صدر اسلام و در زمان ائمه معصومین - صلوات الله علیهم اجمعین - حتی در زمان غیبت صغری اکثر طایفه شیعه اثنا عشریه هم این مسئله را اصلاً نشنیده بودند، و جمعی هم که شنیده بودند، به خبر واحد به گوش ایشان بود و علم یقین به وقوع آن نداشتند، مگر بعضی از خواص اصحاب ائمه اخیار - صلوات الله علیهم - که بالمشافهه یا بواسطه مودت یقین داشتند. و بعد از غیبت صغری هم تا مدتی متمادی به سبب اینکه اکثر احادیث ایشان از جهت تقیه و طغیان مخالفان، متفرق و غیر مشهور و از نظر اکثر مؤمنان و علما، مخفی و مستور بوده و اکثر از آن خبر نداشته و اگر گاهی حدیثی به نظر بعضی رسیده باشد خبر نپنداشته‌اند و ایشان را از آن یقین حاصل نگشته، و از این جهت اکثر شیعیان در آن زمان یا مشکک یا منکر رجعت بوده‌اند، و در این روزگار هم معلوم است که اکثر شیعیان خبری از این مسئله ندارند، و یقین ایشان را حاصل نیست. و در زمان دولت ابد مدّت، ایمان منزلت،

پادشاهان دودمان خلافت توأمان سلسله صفویه مرتضویه مصطفویه - ایدالله تعالی دولتهم بتأییدالایمان و امد سلطنتهم إلى سلطان خلیفه الرحمن و امام الانس و الجان - به سبب وفور و شیوع امن و اسان در اقطار جهان و زوایای زمین و زمان که بتدریج مساعی جمیله علما - شکرالله مساعیهم و أعظم اجورهم - احادیث اهل بیت نبوت - صلوات الله علیهم - از زوایای اطراف و خبابای اکناف عالم بیرون آمد و جمع شد. علمای شیعه را اتفاق به هم رسید و موهم اجماع مذهب شیعه گردید. و ظاهر است که این قسم شک و انکار در چنین مسئله، ضرری به تشیع و حسن اعتقاد ایشان ندارد. چه، پیش قصور دلیل عقل و عدم بلوغ، حجت نقل است. و معلوم است که این علما اگر دلایل نقلی از قرآن و حدیث به ایشان می رسید و پیش ایشان ثابت می بود، البته اقرار می کردند و ردّ قول خدای تعالی و خلفای او نمی کردند. بلی بعد از رسیدن و ثابت شدن ردّ دلیل و انکار مدلول، مؤدّی خواهد بود - نعوذ بالله - و مثل این واقعه را بسیاری مسایل که ضروری دین یا ضروری مذهب نباشند، ممکن است که هرگاه دلایل منحصر در نقل، و نقل مخفی یا مشتبّه باشد، اعتقاد به آن محال و تکلیف به آن مالا یطاق، [و] از جناب کلیم، تعلیم ممتنع و قبیح خواهد بود.

فصل اوّل

در اثبات وقوع اصل رجعت

این مسئله از جمله مسائل شرعی است و عقل را مثل همیشه^۱ احکام اسلام راهی به اثبات [آن] نیست، و دلیل شرعی از شارعان شریعت الهی بر آن بسیار آمده، اگر چه متواتر باللفظ نباشند، اما بعضی مستفیض و بعضی در استفاضه قریب به خبر متواتر [بلکه] همه با هم به این معنی متواتر [هستند]، بلکه به چندین مرتبه از حدّ

تواتر متجاوزند، که در زمان دولت آن حضرت اموات رجعت به حیات می‌کنند و جمع بسیاری از سعدا و اشقیا بار دیگر زنده می‌شوند.

از آن جمله در کتاب کافی و تهذیب روایت شده از حضرت امام همام اَبی عبدالله جعفر الصادق - علیه السلام - که فرمود: «والله لا يذهب الايام والليالي حتى يحيى الموتى ويميت الاحياء برد الحق إلى أهله و يقيم دينه الذي ارتضاه لنفسه»؛ یعنی: والله روز و شب منقضی^۱ نگردند و تمام نشوند تا خدای تعالی اموات را زنده گرداند و احیا را بمیراند و حق را به اهل او رساند. و دین خود را که برای خود پسندیده، برپا دارد و راست گرداند. و در تفسیر علی بن ابراهیم و منتخب البصائر روایت نموده از امامین همامین، امام محمد باقر و امام جعفر صادق - علیهما السلام - در آن آیه ظاهر^۲ «يَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا»^۳؛ یعنی روزی که از هر قومی فوجی را زنده می‌کنیم، که پرسیدند: «ما يقول الناس فيها؟ قلت: يقولون إنها في القيامة، فقال: أيحشر الله في القيامة من كل أمة فوجاً و يترك الباقي؟ إنما ذلك في الرجعة»^۴، و أمّا آية القيامة فهذه؛ [وَحْشَرْنَاَهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا] مضمون ترجمه‌اش این است که فرمودند: این حشر رجعت است که اگر قیامت می‌بود لازم می‌آمد که در قیامت سایر مردم محشور نشوند بلکه این آیه قیامت است که: «وَحْشَرْنَاَهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا»^۵ همه خلایق را زنده می‌کنیم و یک کس را نمی‌گذاریم.

و ایضاً در همین تفسیر از همین دو امام - علیهما السلام - روایت کرده در این آیه: «وَ حَرَامٌ عَلَى قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ»^۶. حرام است بر قریه [ای] که اهل آن را هلاک کرده‌ایم، اینکه رجوع نکنند، که فرمودند: «كل قرية أهلك الله أهله بالعذاب لا يرجعون في الرجعة» فهذه الآية من أعظم الدلالة على الرجعة. لأنّ أحداً من أهل

۱. الف: «مفتضی». ۲. ب «ظاهر» ندارد. ۳. نمل/ ۸۳.

۴. بحار الانوار، ج ۵۳ ص ۵۱ حدیث ۲۷. ۵. کهف/ ۴۸.

۶. انبیاء/ ۹۵.

إلّا سلام لا ينكر أنّ الناس كلّهم يرجعون إلى القيامة من هلك و من لم يهلك^۱. و مضمون کفایت مقرونش این است که این آیه از اعظم دلایل است بر رجعت، از برای اینکه احدی از اهل اسلام منکر این نیست که در قیامت همه کس رجوع می‌کند، خواه در دنیا به عذاب هلاک گشته باشد و خواه به غیر عذاب. اما در رجعت هر قومی که به عذاب هلاک گشته‌اند رجوع نمی‌کنند.

و مضمون این حدیث به الفاظ مختلفه در کتابهای دیگر بسیار وارد شده و مفسران چون تصحیح لفظ این آیه به طریق ایشان اشکالی دارد، چند توجیه کرده‌اند:^۲

یکی اینکه: «لا» زائده است و معنی آیه این است که: حرام است بر قریه‌ای که به عذاب هلاک شده اینکه به دنیا رجوع کند.

دویم اینکه: «حرام» به معنی واجب است. چه، در لغت به این معنی آمده و معنی آیه این است که: واجب است که به دنیا رجوع نکنند.

سیم اینکه: قریه [ای] را که یافتیم که به گناهان هلاک شده‌اند، حرام است که عمل ایشان را قبول کنیم، [دالت] بر اینکه ایشان به توبه رجوع نمی‌کنند.

چهارم اینکه: حرام است که بعد از موت رجوع کنند، بلکه رجوع کنند به حساب در قیامت تا جزای اعمال خود بیاوند.

وایضاً در تفسیر علی بن ابراهیم مروی است از حضرت امام العالمین زین العابدین - علیه افضل الصلوات - در این آیه: «وَلَنَذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ»^۳، قال: العذاب الأدنى، عذاب الرجعة بالسيف^۴، فرمود: عذاب ادنی یعنی عذاب به شمشیر است در رجعت.

وایضاً در تفسیر، از حضرت امام جعفر الصادق - علیه السلام - مروی است در

۱. بحار الانوار، ج ۵۳، ص ۵۲، حدیث ۲۹.

۲. مجمع البیان: ذیل تفسیر آیه ۹۵، سورة انبیاء.

۳. سجده ۲۱.

۴. بحار الانوار، ج ۵۳، ص ۵۹، حدیث ۳۴.

این آیه: «رَبَّنَا أَمَتَنَا اثْنَتَيْنِ وَأَخْيَسْتَنَا اثْنَتَيْنِ»^۱، که این رجعت است^۲، یعنی یک زنده کردن در رجعت است و دوم در قیامت، و یک میراندن در دنیا است و یکی در رجعت.

و بعضی مفسران در توجیه^۳ دو حیات و دو موت گفته‌اند که: یکی احیا در قبر است برای سؤال و یکی امانه در آنجا بعد از سؤال.

و بعضی گفته‌اند: امانه اولی عدم ازلی است قبل از وجود دنیا. و ابضاً در این تفسیر در تاویل این آیات بینات: «يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ يَغْشَى النَّاسَ هَذَا عَذَابٌ أَلِيمٌ رَبَّنَا اكْشِفْ عَنَّا الْعَذَابَ إِنَّا مُؤْمِنُونَ أَنَّى هُمْ الذِّكْرُ وَ قَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مُبِينٌ ثُمَّ تَوَلَّوْا عَنْهُ وَقَالُوا مُعَلَّمٌ مَجْنُونٌ إِنَّا كَاشِفُوا الْعَذَابَ قَلِيلًا إِنَّكُمْ عَائِدُونَ يَوْمَ نَبْطِشُ الْبَطْشَةَ الْكُبْرَى إِنَّا مُنْتَقِمُونَ»^۴ ذکر نمود که حضرت امام (ع) فرمود: «یوم تأتی السماء بدخان مبین» قال: ذلک اذا اخرجوا فی الرجعة من القبر یغشی الناس کلهم الظلم، فیسقولون: هذا عذاب أليم «رَبَّنَا اكْشِفْ عَنَّا الْعَذَابَ إِنَّا مُؤْمِنُونَ» فقال الله ردّاً علیهم «أَنَّى لهم الذکر» فی ذلک الیوم «و قد جاءهم رسول مبین» ای رسول قد بین لهم «ثم تولّوا عنه و قالوا مُعَلَّمٌ مَجْنُونٌ» قال: قالوا ذلک لما نزل الوحی علی رسول الله (ص) وأخذہ الغشی، فقالوا: «هو مجنون» ثم قال: «إنا کاشفوا العذاب قلیلاً إنکم عائدون» یعنی إلى القيامة. ولو کان قوله «یوم تأتی السماء بدخان مبین» فی القيامة لم یقل انکم عائدون، لأنه لیس بعد الآخرة والقیامة حالة یعودون إليها. ثم قال: «یوم نبطش البطشة الکبری»، یعنی فی القيامة انا منتقمون^۵.

و مضمون این حدیث و آیات این است که جناب الهی می‌فرماید: روز رجعت که مردم از قبور بیرون می‌آیند، دودی ظاهر و آشکار از آسمان آید که ظلمت‌ش همه مردم را فرو گیرد که گویند: این عذاب الیم است که بر ما نازل گشته، خدایا عذاب را

۱. غافر / ۱۱. ۲. بحار الانوار، ج ۵۳ ص ۵۹ حدیث ۳۶.

۳. همان ۴. دخان / ۱۰ - ۱۶.

۵. بحار الانوار، ج ۵۳ ص ۵۷ حدیث ۳۹.

از ما بردار که ایمان می آوریم، پس خدا بر ایشان رد نموده [و گوید] که در آن وقت ایمان خواهند آورد! و حال اینکه رسولی که حقیقت ایمان و احکام را به دلایل واضح و ظاهر برای ایشان بیان نموده به ایشان آمد و ایمان نیاوردند و از آن رو گردانیدند. [و] در وقتی که غشیة وحی آن را گرفته بود، گفتند: مجنون است. [در حالی که او] این سخنان را از زبان من می گوید.

پس جناب الهی در آن روز می فرماید که ما امروز اندکی عذاب را از شما بر می داریم و حجت را بر شما تمام می کنیم و چون باز از ایمان ابا کنید، روز قیامت بار دیگر شما را زنده می کنیم و در آن روزی که بطش اکبر و غضب اعظم ما جلوه خواهد نمود از شما انتقام تمام خواهیم کشید.

بعد از آن حضرت امام - علیه السلام - فرمود که: اگر «یوم تأتي السماء بدخان مبین» روز قیامت باشد بعد از آن «انکم عائدون» که به معنی بار دیگر زنده شدن است مناسب نخواهد بود، چه بعد از قیامت حالت دیگری نخواهد بود. [و امکان] دیگری نیست که ایشان عود به حیات توانند نمود.

و ایضاً از اهل نبوت - صلی الله علیهم -، روایات متعدده آمده در بسیار کتابهای معتبر از جمله شیخ صدوق در رساله عقاید ذکر کرده که هر چه از امم سالفه و در بنی اسرائیل واقع شده، همه اینها مثل به مثل البته در این امت واقع می شود، چنانکه عَزِیز پنجاه ساله بود و خدای تعالی او را میراند، بعد از صد سال که مرده بود زنده فرمود^۱. و این حکایت را در تفسیر علی بن ابراهیم و عباشی و در مجمع البیان و اکمال الدین روایت نموده [با] زیادی و کمی. و در بعضی [روایات] به نام عَزِیز و در بعضی بنام ارمیا.

حاصل مضمون این همه [روایات] این است که: روزی آن نبی از خانه بیرون رفت و زنش حامله بود، بعد از رفتن او پسرش متولد شد و این نبی در روزی که

۱. بحار الانوار، ج ۵۳، ص ۱۲۸.

می‌رفت پنجاه سال داشت، چون به قریه‌ای رسید که اهل آن همه هلاک گشته و استخوان ایشان خاک و پوسیده شده، یا در صحرا به کشتگان بخت نصر رسیده، دید که سباع بحر و بر و هوام گوشت آنها را می‌خوردند، تعجب نمود، گفت: خدایا این جماعت را بعد از آنکه سباع خورده و خاک شده باشند چون زنده می‌کنند؟

خدا او را همانجا میراند و صد سال مرده بود، بعد از آن زنده کرده به خانه آمد، همان [پیامبر] پنجاه ساله [بود] و پسرش صد ساله، و مخفی نباشد که تواند که عَزِیر و ارمیا هر دو نام یک شخص باشد، یا اینکه حکایت دو بار واقع شده باشد، یک بار برای او در قریه هلاک شده و یک بار برای ارمیا در کشتگان بخت نصر.

اما حمل زن و وضع پسر در حکایت عَزِیر وارد شده نه ارمیا، والله اعلم. و چنانکه هفتاد کس از اکابر بنی اسرائیل که حضرت موسی (ع) با خود به میقات برد می‌گفتند: ما به تو ایمان نمی‌آوریم تا خدا را آشکار بینیم، پس جناب الهی صاعقه‌ای از عذاب بر ایشان گماشت که همه در همانجا هلاک گشتند.

بعد از آن حضرت موسی (ع) عرض نمود که خدایا این جماعت با من آمدند که شاهد صدق نبوت من شوند که ایشان را هلاک کردی بنی اسرائیل تکذیب من بیشتر خواهند کرد، پس باز همه را زنده گردانید و به خانه‌های خود رفته، اکل و شرب و نکاح نمودند و اولاد به هم رسانیدند و بودند تا هر کدام به اجل خود مردند.

و چنانکه اهل قریه از بنی اسرائیل هفتاد هزار خانه بودند، هر ساله در میانشان طاعون می‌شد، اغنیا از شهر بیرون می‌رفتند و موت از ایشان رفع می‌شد، و فقرا که استطاعت به رفتن نداشتند، می‌ماندند و موت بر ایشان می‌شد.

اینها می‌گفتند: اگر ما هم می‌رفتیم، از طاعون ایمن می‌شدیم، و آنها می‌گفتند اگر ما هم می‌ماندیم مثل ایشان می‌مردیم.

پس سال دیگر اتفاق نموده همه بیرون رفتند و کنار دریایی نزول کردند، همین

که فرود آمدند، خدای تعالی همه را بکبار هلاک فرمود و مدّتی بدین منوال بودند تا اینکه پیغمبری از بنی اسرائیل که نامش ارمیا بود بر ایشان گماشت، گفت: خدایا کاش اینها را زنده می‌کردی تا بلاد را آباد کنند و عباد تو از ایشان بوجود آید و با عباد تو عبادت تو کنند.

پس خدا ایشان را زنده کرد و با آن نبی رفتند و مدّتی بودند تا هر کدام به اجل خود مردند.^۱

و در کتاب کافی همین حکایت را از حضرت باقر و صادق - صلوات الله علیهما - روایت نموده و در این روایت فرموده‌اند که: شهری از شهرهای شام که نام آن بنی حوقله بود. و در کتاب عوالی اللبالی از حضرت صادق (ع) همین حکایت را در تفسیر همین آیه روایت نموده و فرموده که: آن جماعت سی هزار کس بودند. و مثل امواتی که حضرت عیسی (ع) زنده فرموده، و غیر ایشان بسیاری که به سببهای مختلف زنده گشته‌اند.

پس هرگاه رجعت در امام سابقه واقع [شده] باشد، باید البته در این امت هم باشد.

و در تفسیر عباسی^۲ روایت کرده از حضرت امام جعفر صادق (ع) که [آن حضرت] از کسی پرسید که مخالفان در این آیه چه می‌گویند «وَأَقْسَمُوا بِاللّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَن يَمُوتُ»^۳.

گفت: می‌گویند این حرف مشرکان است که [برای رسول الله قسم یاد می‌کنند که خدا مردگان را زنده نمی‌کند! حضرت فرمودند: چه] می‌گویند: لات و عُزْی در پیش مشرکان از آن بزرگترند که قسم [به] ایشان خورند، بلکه [این] در وقت رجعت و زنده گشتن مردگان در آن وقت [است] چون مخالفان به شما می‌گویند که:

۲. تفسیر عباسی ج ۲، ص ۲۵۹.

۱. مدرک سابق.

۳. نحل / ۳۸.

این از جمله دروغ‌های شما است که می‌گویید رجعت می‌کنند، والله کسی که مُرد خدا او را زنده نمی‌کند.

پس جناب الهی بر ایشان رد فرمود: «بَلَىٰ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا... لَيُتَيَّنَ لَهُمُ الَّذِي يُحْتَلِفُونَ فِيهِ وَلَيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ كَانُوا كَاذِبِينَ»^۱.

یعنی بلی زنده گشتن ایشان وعده‌ای است که بر خدا لازم است وفای به آن، ایشان را زنده می‌کند تا بیان کند برای ایشان آنچه را در آن خلاف می‌کنند و تا کافران بدانند که خودشان دروغ می‌گویند نه مؤمنان.

و در کتاب کافی ایضاً از حضرت صادق - علیه السلام [در مورد] همین آیه روایت نموده که فرمود که: از ایشان پرس که مشرکان به خدا قسم می‌خورند یا به لات؟

سائل گوید که: پرسیدم که چه معنی دارد؟ فرمود: در قیام قائم (عج) خدای تعالی جمعی از شیعه ما را زنده گردانیده به خدمت او می‌فرستد، جمعی دیگر از شیعه که زنده‌اند می‌شنوند آن خبر را، به یکدیگر می‌گویند که: فلان و فلان از قبور بیرون آمده در خدمت قائمند. چون این خبر به جمعی از اعدائی که در آنجا بودند می‌رسد، می‌گویند: شما شیعیان چه دروغ می‌گویید والله که آن جماعت زنده نشده‌اند و روز قیامت زنده نخواهند شد. پس خدای تعالی این را از ایشان حکایت نموده.

و در کتاب منتخب البصائر روایت کرده از زراره که گفت: پرسیدم از حضرت امام محمد باقر (ع) که قتل، موت است؟ فرمود: نه قتل، قتل است و موت موت. گفتم از قرآن دلیل می‌خواهم، فرمود: قوله تعالی: «أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ»^۲. و قوله سبحانه «وَلَئِنْ قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مِتُّمْ»^۳.

پس معلوم شد که موت غیر قتل است، پس آیه چون می‌شود «كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ

۱. نحل/ ۳۹ و ۴۰. ۲. آل عمران/ ۱۴۴. ۳. آل عمران/ ۱۴۴.

المَوْتِ»^۱. کسی که کشته گشت موت را نچشید، فرمود: قتل به سیف مثل موت در فراش نیست، کسی که به قتل از دنیا رفت ناچار است که به دنیا رجوع کند تا به موت برسد.^۲

و از اخبار دیگر بسیار در تأویل این آیات و بسیار دیگر در تأویل آیات دیگر و بسیاری هم بی تأویل آیات از ائمه اطهار (ع) با الفاظ مختلف روایت شده، در اینکه البته رجعت واقع می شود و چون همه به همین مضمون بود و حکم تازه که در این معنی دخلی داشته باشد نداشت [و] اطناب به ذکر آنها خروج از مقصود بود و از همین احادیث به فضل الله - تعالی - ثابت و یقین گشت اصل رجعت، و احادیثی که در فصول آینده - إن شاء الله تعالی - خواهد آمد زیاده تأکید می کند.

فصل دوم

در ذکر اینکه کدام جماعت رجعت می کنند.

احادیث بسیار از اهل بیت اطهار - صلوات الله علیهم - روایت شده که حضرت امیران مؤمنین و حضرت امام حسین - صلوات الله علیهم - رجعت می کنند، و رجعت این دو امام متواتر یا به حد تواتر است.

و رجعت حضرت رسالت و هم ائمه طاهرين - صلوات الله علیهم اجمعین - نیز در اخبار متفرقه بسیار و کتب علمای اعلام وارد گشته، از آن جمله در منتخب البصائر از حضرت ابی جعفر (ع) روایت نموده که فرمود: رسول و علی البته رجعت می کنند.^۳

و ابضاً در این کتاب از حضرت امام محمد باقر (ع) و در تفسیر علی بن ابراهیم ذکر کرده در این آیه «قُمْ فَأَنْذِرْ»^۴ که این قیام رسول الله (ص) است در رجعت.^۵

۲. بحار الانوار، ج ۵۲، ص ۶۶.

۱. انبیاء / ۲۵.

۴. مدثر / ۲.

۳. بحار الانوار، ج ۵۲، ص ۳۹.

۵. بحار الانوار، ج ۵۵، ص ۵۲.

وایضاً در منتخب البصائر از ابی جعفر (ع) روایت کرده فی قوله تعالى: «إِنَّهَا لَا تَخَذِي الْكُبْرَى نَذِيرًا لِلْبَشَرِ»^۱ یعنی نذاره حضرت پیغمبر (ص) در رجعت.

فوله سبحانه «إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ كَافَّةً لِلنَّاسِ»^۲ یعنی در رجعت.

وایضاً در این کتاب روایت نموده از حضرت باقر (ع) در این آیه «إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرَادُّكَ إِلَى مَعَادٍ»^۳ که فرمود: یعنی خدای شما را بار دیگر زنده می کند و بر شما مطلع می گرداند.

وایضاً در این کتاب از حضرت صادق (ع) در همین آیه روایت کرده که می فرمود: نبی شما رجوع می کند به شما.^۴

وایضاً در این کتاب از ابن امام روایت کرده در همین آیه که فرمودند: والله دنیا منتقضی نمی شود و [قیامت قیام] نمی کند تا وقتی که رسول الله (ص) و علی (ع) در کوفه به هم رسند و مسجدی بنا کنند که دوازده هزار در داشته باشد.^۵

و در تفسیر علی بن ابراهیم روایت کرده در همین آیه از حضرت امام زین العابدین (ع) که فرمود: يرجع إليکم نبیکم و امیر المؤمنین (ع) والأئمة - صلوات الله علیهم اجمعین -، یعنی رجوع می کنند به شما نبی شما و امیر المؤمنین و - ائمه علیهم السلام.

وایضاً در این تفسیر مروی است از حضرت امام جعفر صادق (ع) در [تفسیر] آیه: «وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ»^۶ که فرمود: خدا از آدم تا حال هیچ پیغمبری نفرستاده مگر که از او میثاق گرفته که او را به دنیا رجعت فرماید تا به رسول الله ایمان آورد و تا امیر المؤمنین را نصرت کند.

۱. مدثر / ۳۵ و ۳۶. ۲. اشاره به مضمون آیه ۲۸ سوره سبأ.

۳. قصص / ۸۵. ۴. بحار الانوار، ج ۵۳، ص ۴۶ و ۵۶.

۵. همان، ص ۱۱۴. ۶. آل عمران / ۸۱.

و در منتخب البصائر و مثل آن در تفسیر عیاشی روایت کرده از حضرت صادق (ع) در همین آیه که از آدم تا حال نبی و رسولی مبعوث نگشته مگر که همه به دنیا رجوع نموده در پیش علی بن ابیطالب با اعدای آن قیام (مبارزه) کنند.^۱ و در کتاب انوار مضیئه روایت کرده از حضرت ابی جعفر (ع) که چون قائم (عج) ظاهر گردد داخل کوفه شود، خدا از زمین نجف، هفتاد هزار صدیق را زنده کند که داخل اصحاب و انصار او شوند.

و در تفسیر علی بن ابراهیم ذکر کرده در این آیه «فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ»^۲ یعنی قیام قائم (عج) و اصحابش یعنی روهای اعدا را سیاه کنند یعنی رسول الله (ص) و اصحابش و امیرالمؤمنین (ع) و اصحابش که در ظهور قائم (عج) رجعت می کنند.^۳

و در منتخب البصائر روایت کرده از حضرت ابی جعفر (ع) که فرمود: اول کسی که رجوع می کند، حسین بن علی (ع) است.

و در کتاب الخراج روایت نموده که حضرت امام حسین (ع) فرمود: اول کسی که بیرون می آید منم، وقتی که امیرالمؤمنین (ع) بیرون آید و قائم ما قیام نماید، بعد از آن جمعی بر من نزول کنند از آسمان که هرگز به زمین نیامده اند و جبرئیل و میکائیل و اسرافیل و جمع بسیاری از ملائکه نزول کنند. و محمد (ص) و علی (ع) و من و برادرم و همه آنان که خدا بر ایشان منت گذاشته جمع شویم، همه سوار بر مرکبی چند که هرگز مخلوقی بر آنها سوار نشده، بعد از آن محمد (ص) علم خود را حرکت فرمایند و علم را با شمشیر خود به قائم ما دهد، بعد از آن آنقدر که خدا خواهد توقف کنیم.

بعد از آن از مسجد کوفه خدا چشمه [ای] از روغن و چشمه [ای] از آب و

۱. بحار الانوار، ج ۵۳، ص ۴۶.

۳. بحار الانوار، ج ۵۳، ص ۸۹.

۲۰. - اسراء / ۷.

چشمه [ای] از شیر بیرون آورد، بعد از آن امیرالمؤمنین (ع) شمشیر رسول الله (ص) را به من دهد و مرا به مشرق و مغرب فرستد، و من هیچ دشمنی از دشمنان خدا را نگذارم مگر که خونس را بریزم و هیچ بتی را نگذارم مگر که بسوزانم و تا هند بگیرم و دانیال و یوشع از قبر برآمده به خدمت امیرالمؤمنین (ع) آیند، ایشان را با هفتاد هزار مرد به بصره فرستد تا هر که با ایشان معارضا کند همه را بکشند و لشکری به روم فرستد که آن را فتح کنند.

بعد از آن هر حیوانی که خدا گوشتش را حرام کرده همه را می کشیم تا به روی زمین سوای طیب نماند و زمین از خبیث پاک شود.

و بر یهود و نصاری و همه اهل ملل، اسلام را عرض کنم و ایشان را مخیر گردانم میان اسلام و شمشیر، هر کس قبول اسلام کند بر او منت گذارم. و هر که قبول نکند به امر خدا خونس را بریزم، و هیچ مردی از شیعیان نماند مگر که خدا ملکی را فرستد که رویش را از گرد و غبار خواری پاک کند. و ازواج و منزلتش را در بهشت به او شناساند. و در زمین کور و زمین گیر و مبتلایی نماند. مگر که خدا به برکت ما اهل بیت بلای او را دفع گرداند و برکت از آسمان به زمین نازل شود. به حدی که میوه تابستان را در زمستان و میوه زمستان را در تابستان بخورند.

و خدا به شیعه ما کرامتی شفقت فرماید که هیچ چیز در زمین از علم ایشان پنهان نماند. و هر کس همه احوالات اهل بیت خود را داند و هر چه کنند خبر دهد. و در تفسیر علی بن ابراهیم از حضرت ابی عبدالله (ع) روایت کرده در این آیه: «سَرِّیْهِمْ آيَاتِنَا فِي الْأَقَاِیِ»^۱ که فرمود این آیات، امیرالمؤمنین (ع) و ائمه اند، وقتی رجعت می کنند، دشمنانشان که ایشان را می بینند، می شناسند.

و در تفسیر عیاشی از حضرت صادق (ع) روایت نموده در این آیه: «ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ»^۲ که فرمود این کرّه خروج حسین (ع) است در رجعت با هفتاد کس

اصحابش که با او کشته گشته‌اند با شمشیرهای مزین مذهب که هر کدام دو دم دارد. و در کتاب کافی از آن حضرت (ع) روایت نموده در همین آیه به همین نحو که مذکور شد و در آخر فرموده: بعد از آنکه مؤمنان حضرت حسین (ع) را شناختند و معرفت او در دلشان قرار گرفت، حضرت قائم را موت می‌رسد. و حسین (ع) او را غسل دهد و کفن و حنوط و دفن می‌کند، برای اینکه وصی [را] غیر وصی، کسی متولی تجهیز نشود.

[و] مثل این در منتخب البصائر ایضاً از حضرت صادق - علیه السلام - روایت کرده [مبنی بر] اینکه حضرت قائم - علیه السلام - را حضرت امام حسین - علیه السلام - تجهیز و نماز می‌کند.

[و این مطلب] در اخبار بسیار قریب به تواتر آمده. و در کتاب کنز الفوائد روایت نموده ایضاً از آن حضرت در این آیه: «يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ تَتَّبِعُهَا الرَّادِفَةُ»^۱ که فرمود: راجفة حسین (ع) است و رادفة علی بن ابیطالب (ع)، اول کسی که از قبر بیرون می‌آید حسین بن علی است - علیهما السلام - با هفتاد و پنج هزار کس^۲.

و در تفسیر قرأت بن ابراهیم روایت کرده، که حضرت امام حسین (ع) با نود و پنج هزار کس بیرون آید.

و در تفسیر علی بن ابراهیم و در بسیار دیگر از کتب تفسیر و حدیث، روایات بسیار آمده فی قوله تعالى «أَخْرَجْنَاهُمْ دَابَّةً مِنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ»^۳ که ائمه اطهار و حضرت رسالت - صلوات الله علیهم - فرمودند: این دابة علی بن ابیطالب (ع) است که در رجعت می‌آید با عصای موسی (ع) و خاتم سلیمان. و در تفسیر جوامع روایت کرده از حضرت رسالت (ص) که فرمود که: دابة که خدا در کتاب خود ذکر فرموده بقوله «أَخْرَجْنَاهُمْ دَابَّةً مِنَ الْأَرْضِ» علی بن ابیطالب

۲. بحار الانوار، ج ۵۳ ص ۱۰۶.

۱. نازعات / ۶.

۳. نمل / ۸۲.

و در تفسیر جوامع روایت کرده از حضرت رسالت (ص) که فرمود که: دَابَّةُ که خدا در کتاب خود ذکر فرموده بقوله «أَخْرَجْنَاهُمْ دَابَّةً مِنَ الْأَرْضِ» علی بن ابیطالب است. بعد از آن فرمود: یا علی در آخر الزمان خدا تو را بیرون می آورد با بهترین صورتی، مِیسمی داری که روی اعدای خود را به آن نشان می کنی، «مِیسم» آلتی است که چیزی را به آن داغ کنند و مراد در این حدیث همان خاتم سلیمان است چنانچه در احادیث دیگر تصریح شده!

و در مجمع البیان ایضاً از حضرت رسالت (ص) روایت نموده که فرمود: «دَابَّةُ الْأَرْضِ» عصای موسی را بر روی مؤمن می گذارد جایش نقش می شود که مؤمن و خاتم سلیمان را بر بینی کافر می گذارد نقش می شود که کافر.

و در اکمال الدین روایت کرده از حضرت امیرالمؤمنین (ع) که فرمود: «دَابَّةُ الْأَرْضِ» از پیش صفا بیرون می آید با عصای موسی (ع) و خاتم سلیمان، بر روی هر مؤمن که می گذارد نقش می شود که این مؤمن است به حق و بر روی هر کافر که می گذارد نقش می شود که این کافر است به حق.

مخفی نباشد که بر روی مؤمن عصا را می گذارد چنانچه در حدیث سابق و اکثر احادیث است، و در این حدیث ظاهراً لفظ خاتم به جای عصا از کتاب سهو شده. و در کشف روایت شده که «دَابَّةُ الْأَرْضِ» از صفا بیرون می آید با عصای موسی و خاتم سلیمان، عصا را بر پیشانی مؤمن می زند یا بر میان دو چشمش و جای آن روشن می شود و آن روشنی پهن می شود تا تمام رویش [را] روشن می کند، مثل ستاره درخشان؛ یا در میان دو چشمش نقش می شود که مؤمن است و با خاتم بینی کافر را نقش می کند و جایش سیاه می شود و سیاهی پهن می شود تا تمام رویش را می گیرد؛ و یا در میان دو چشمش می گذارد و نوشته می شود که کافر است.

و در منتخب البصائر روایت کرده از حضرت صادق (ع) که جناب الهی در شب

معراج از جمله چیزهایی که به حضرت رسالت (ص) فرمود این بود که: یا محمد، علی اول کسی است از ائمه که میثاق برای او می‌گیریم؛ یا محمد، علی آخر کسی است از ائمه که قبض روحش می‌کنیم.

و از این قبیل اخبار دیگر در رجعت حضرت رسالت (ص) و همه ائمه اخبار - صلوات الله علیهم - بلکه رجعت همه انبیا علیهم السلام - نیز چنانکه قدری گذشت [بسیار] وارد شده [است].

و در منتخب البصائر نیز از حضرت صادق (ع) روایت کرده فی قوله - عزّ و جلّ «إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَ يَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ»^۱ که فرمود: والله که این نصرت در رجعت است مگر نمی‌دانی که بسیار انبیا و ائمه کشته گشتند و خدا در دنیا نصرتشان نکرد، پس این نصرتی که به ایشان وعده فرموده در رجعت است.^۲ پوشیده نباشد که عطف «يوم يقوم الاشهاد» بر «فی الحیوة الدنیا» دلیل است بر اینکه «فی الحیوة» ظرف نصرت است نه ظرف ایمان تا مراد نصرت دنیا باشد نه نصرت آخرت.

و در بعضی اخبار رجعت حضرت امیرالمؤمنین (ع) مکرر وارد گشته، از آن جمله [صاحب] منتخب البصائر خطبه [ای] ذکر کرده از آن حضرت (ع) که در اثنای خطبه فرموده: «وَأَنَّ لِيَ الْكَرَّةَ بَعْدَ الْكَرَّةِ وَالرَّجْعَةَ بَعْدَ الرَّجْعَةِ وَأَنَا صَاحِبُ الرَّجْعَاتِ وَالْكَرَّاتِ وَ صَاحِبُ الصُّوْلَاتِ وَ النِّقَاتِ وَ الدُّوْلَاتِ وَ الْعِجَبَاتِ»^۳.

و در کتاب کافی روایت کرده از حضرت ابی عبدالله (ع) که حضرت امیرالمؤمنین (ع) فرمود: «وَأَنِّي لَصَاحِبُ الْكَرَّاتِ وَ دَوْلَةِ الدُّوْلِ وَ أَنْتِي لَصَاحِبُ الْعِصَا وَ الْمِيسَمِ وَ الدَّابَةِ الَّتِي تَكَلِّمُ النَّاسَ».

و در کتاب مختصر از کتاب فضل بن شاذان روایت نموده: که حضرت

۲. بحار الانوار، ج ۵۳، ص ۶۵.

۱. غافر / ۵۱.

۳. همان، ص ۴۷.

امیرالمؤمنین (ع) فرموده: انا الفاروق الأكبر و صاحب المیسم و أنا صاحب النشر الأول و النشر الآخر و صاحب الکرات و دولة الدول؛ مراد از نشر اول و نشر آخر ظاهراً رجعت و قیامت است.

اما تفسیر و تفصیل این رجعتها و کراتها در حدیثی به نظر نرسیده، بلی در منتخب البصائر از حضرت ابی عبدالله (ع) روایت نموده که فرمود علی (ع) را در زمین یک کرات با پسرش حسین (ع) است با رایت خود می آید که برای او انتقام کشد از بنی امیه و معاویه و آل معاویه و هر کس در جنگ او حاضر بوده.

و در این روز خدا برای آن [حضرت] انصارش را بر می انگیزد، سی هزار کس از اهل کوفه و هفتاد هزار کس از سایر ناس و همه در صفین جمع شوند مثل مرتبه اول و همه اعدا را می کشند تا یک کس از ایشان را نمی گذارند بعد از آن خدا ایشان را داخل سخت ترین عذاب می کند با فرعون و آل فرعون.

و کرات دیگر با رسول الله (ص) است تا خلیفه باشد در زمین، و خدا [آشکارا] عبادت کرده شود چنانکه پیش از این پنهانی عبادت کرده می شد.

و در روایت دیگر آمده که رسول الله (ص) فرمود: «دابة الارض» سه بار خروج می کند. و ایضاً در منتخب البصائر از حضرت امام جعفر صادق (ع) روایت کرده که فرمود: ابلیس از خدا خواست که مرا مهلت ده تا روز قیامت، «انظرنی الی یوم یبعثون»^۱ خدا از آن ابا نموده فرمود: «انک من المُنظرین الی یوم الوقت المعلوم»^۲ تو را مهلت دادیم تا روز وقت معلوم، چون آن روز آید ابلیس - لعنه الله - با همه متابعانش از روزی که خدا آدم را آفریده تا آن روز همه جمع شوند و امیرالمؤمنین با اصحابش رجعت کنند و این آخر رجعت است که امیرالمؤمنین (ع) می کند.

کسی پرسید که [حضرت علی (ع)] مگر چند رجعت می کند؟ فرمود: «بلی ان له لکرات و کرات»^۳ و هیچ امامی در وقتی نبوده مگر که هر خوب و بدی که در زمان

۱. سوره ص / ۷۹. ۲. سوره ص / ۸۰ و ۸۱.

۳. بحار الانوار، ج ۵۳، ص ۴۷.

او بوده همه رجعت می‌کنند تا خدا برای مومنان از کافران انتقام کشد، و در آن روز امیرالمؤمنین (ع) با اصحابش و ابلیس با اصحابش در زمینی از زمینهای فرات نزدیک به کوفه که نامش روحا است قتال کنند قتالی که از روزی که خدا عالم را خلق کرده مثل آن قتال واقع نشده. و گویا می‌بینم لشکر امیرالمؤمنین را که صد قدم پس رفتند تا اینکه بعضی از پاهایشان به درون فرات رفت. و در این وقت خدای تعالی ملائکه [را] می‌فرستد و رسول الله (ص) پیش پیش با حربه‌ای از نور در دست می‌آید، همین که ابلیس او را می‌بیند پس پس می‌گریزد و جنودش می‌گویند: حالا که غالب شدی کجا می‌روی؟ می‌گوید: «إِنِّي أُرِي مَا لَا تَرَوْنَ»؛ من چیزی می‌بینم که شما نمی‌بینید. پس رسول الله (ص) به او رسیده، ضربتی بر میان دو کتفش می‌زند که به آن ضربت، او و جمیع اتباعش هلاک می‌شوند. بعد از آن خدا به یگانگی عبادت کرده شود و شرک به یکبارگی از زمین برنخیزد^۱.

این بود ذکر اصل رجعت حضرت رسالت (ص) و ائمه طهارت و عصمت و همه انبیاء - صلوات الله علیهم.

و رجعت مؤمنان و کفار هم قدری در بعضی از اخبار مذکور [ذکر] شده و در اخبار بسیار، در کافی و منتخب البصائر و کتابهای دیگر از ائمه اطهار - صلوات الله علیهم - روایت شده که: هیچ مؤمنی نیست مگر که البته رجعت می‌کند. اگر حالا به موت رفته، آن وقت کشته می‌شود و اگر حالا کشته گشته آن وقت رحلت کند، و احادیث متعدد در همین کتابها و کتابهای دیگر روایت شده که رجعت نمی‌کند مگر مؤمن محض و کافر محض. چنانچه در بسیار اخبار تصریح شده. و در منتخب البصائر از امیرالمؤمنین (ع) خطبه [ای] بسیار طویل نقل نموده که در اثنای آن فرموده: «یا عجباً کلّ العجب بین جمادی و رجب. فقال رجل من شرطة الخميس: ما هذا العجب یا امیرالمؤمنین (ع)؟ قال: و مالی لا اعجب و سبق القضاء فيکم و ما تفقهون الحديث الا

صوتات بینهن موتات حصد نبات و نشر اموات و اعجباً کلّ العجب بین جمادی و رجب، قال ایضاً رجل یا امیرالمؤمنین (ع) ما هذا العجب الذی لا تزال تعجب منه؟

قال: ثکلت الآخر امه، ایّ عجب یکون أعجب من اموات یضربون هام الاحیاء، قال: أنّی یکون ذلک یا امیرالمؤمنین (ع)؟ قال: والذی فلق الحبة و برأ النسمة کأنّی اقدر قد تحللوا سکک الکوفة و قد شهروا سیوفهم علی مناکیبهم^۱ یضربون کلّ عدوّ الله و لرسوله و للمؤمنین و ذلک قول الله تعالی: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ قَدْ يَئِسُوا مِنَ الْآخِرَةِ كَمَا يَئِسَ الْكُفَّارُ مِنْ أَصْحَابِ الْقُبُورِ»^۲.

مضمون این کلام معجز فرجام، این است که فرمود: عجب کلّ العجب میان جمادی و رجب، مردی از سرکردگان سپاه پرسید: یا امیرالمؤمنین (ع) این عجب چه چیز است؟ فرمود: چون عجب نکنم که حکم قضای الهی بر شما گذشته و شما از آن غافلید و سخن نمی فهمید.

بدان که صونی چند است میان آنها موتی چند، مرگ زندگان و نشر مردگان، ای عجب کلّ عجب میان جمادی و رجب.

کسی دیگر گفت یا امیرالمؤمنین چیست این عجب؟ که تو همیشه از آن تعجب می کنی؟ فرمود: کدام عجب عجیب تر از این است که اموات شمشیر بر سر احیا می زنند؟ پرسید که این کی خواهد شد؟ فرمود: به خدایی که دانه را از زمین می رویاند و روح را از بدن خلق می کند که گویا می بینم که در کوچه های کوفه می روند و شمشیرهای کشیده می زنند بر دشمنان خدا و رسول خدا و مؤمنان و اشاره به آن است قول الهی که فرموده: ای مؤمنان دوستی نکنید با جمعی که از آخرت مأیوسند چنانکه کفار از زنده گشتن مردگان.

و عبارت «العجب کلّ العجب بین جمادی و رجب» به تفاوت های لفظی در احادیث

۱. مدرک سابق، ص ۸۰-۸۴.

۲. مدرک سابق، ص ۷۴-۷۸.

۳. ممتحنه / ۱۳.

هتعدد از آن حضرت و ائمه دیگر - صلوات الله علیهم - مکرر روایت شده.
و در ارشاد القلوب از حضرت صادق - علیه السلام - روایت کرده که چون وقت
قیام قائم ما - صلوات الله علیه - آید، خدای تعالی در جمادی الاخر و ده روز از
رجب بارانی فرستد که خلایق هرگز مثل آن باران ندیده‌اند و خدا به آن باران گوشت
و بدن مؤمنان را در قبور می‌رویاند و ایشان را زنده می‌گرداند، و گویا می‌بینم ایشان
را که از قبور بیرون آمده خاک از سر خود می‌ریزند.

و شیخ در کتاب غیبت روایت کرده از حضرت ابی عبدالله - علیه السلام - که:
چون وقت قیام قائم - علیه السلام - شود ملائکه در قبور پیش مؤمنان رفته گویند: ای
فلانی، امام تو ظاهر گشته، اگر می‌خواهی پیش او برو و اگر نمی‌خواهی، در جای
خود در اکرام الهی باشی، باش.

و ذکر جمع دیگر از مؤمنان و کفار بخصوص نیز در اخبار گذشته، گذشت.
و در کتاب اکمال الدین و اعلام الوری و ارشاد القلوب روایت کرده از حضرت
ابی عبدالله (ع) که با قائم (عج) بیرون می‌آیند از زمین نجف بیست و هفت کس یا
پانزده کس از قوم موسی و مردم را به حق هدایت می‌کنند و هفت کس از اصحاب
کهف و یوشع بن نون و سلمان و ابودجانه انصاری و مقداد و مالک اشتر که در
خدمت او حکام و انصار او خواهند بود.

و در رجال کشی روایت نموده که حضرت صادق (ع) فرمود: من از خدا
خواستم که اسماعیل را بعد از من بگذارد یا نمود اما عطای دیگر عوض فرمود که
او را با ده کس از اصحابش رجعت می‌نماید که یکی از ایشان عبدالله بن شریک
حامری است و او علمدارش خواهد بود.

فصل سوم

در ذکر مدّت دولت اهل رجعت

در منتخب البصائر روایت کرده از حضرت ابی عبدالله (ع) که مدّت پادشاهی رسول الله (ص) در رجعت پنجاه هزار سال است و پادشاهی امیرالمؤمنین (ع) چهل و چهار هزار سال است.

و در همین کتاب روایت کرده از حضرت صادق (ع) که فرمود: «أول من يرجع الحسين (ع) فيملك حتى تقع حاجباه على عينيه من الكبر». یعنی اول کسی که رجعت می کند حسین (ع) است و پادشاهی وی آن قدر [طول] می کشد که از پیری ابروهایش بر چشمها می افتد.

و در همین کتاب روایت دیگر آمده به این لفظ «أول من يكرّ في الرجعة الحسين بن علي - عليهما السلام - يمكث في الأرض أربعين سنة حتى يسقط حاجباه على عينيه» یعنی حضرت امام حسین (ع) چهل سال در رجعت مکث خواهد نمود تا اینکه [از پیری] ابرویش بر روی چشمش افتد.

و دور نیست که چهل هزار سال [باشد] و لفظ هزار از کتاب افتاده باشد زیرا که چهل سال آن قدر عمر نیست که ابرو این قدر دراز شود، و بر تقدیری که عمری که پیش از شهادت داشت کسی حساب کند باز به صد نمی رسد.

و در کتاب غیبت شیخ محمد نعمانی شاگرد شیخ کلینی و در منتخب البصائر روایت کرده از جابر جعفی از حضرت ابی جعفر (ع) که فرمود: مردی از ما اهل بیت بعد از موت سیصد و نه سال پادشاهی خواهد کرد. اما هیچ جا به نظر نرسیده که آن مرد کیست.

و حضرت امیرالمؤمنین (ع) هم در خطبه [ای] که احوال دآبة الأرض را ذکر نموده، فرموده که: از روز خروجش تا روز موتش سیصد سال و کسری خواهد بود، و ظاهر اینست که در این میان از کتاب چیزی افتاده باشد. چه بنابراین آن مرد

دابة الأرض است و دابة الأرض چنانکه پیش بیان شد همان حضرت خودش است. و در روایت اول فصلی مدت ملک آن حضرت چهل و چهار هزار سال بود و سید رضی الدین علی بن طاووس در کتاب بشارت ذکر نموده که مدت عمر دنیا صد هزار سال است، هشتاد هزار سال از آل محمد - علیهم السلام - و بیست هزار سال از سایر ناس.

و مخفی نباشد که این قول با آن حدیث که مذکور شد موافق نیست. چه در آن احادیث مدت ملک رسول الله و امیرالمؤمنین و امام حسین - صلوات الله علیه - و آن مرد دیگر که معلوم نیست کیست، تنها نود و چهار هزار و سیصد و چهل و نه سال است. و برای آنکه این اخبار را چون علمای اکابر در کتب خود ذکر کرده ما هم ذکر نمودیم و الا آن قدر اعتمادی بر این نیست، چه اینها اخبار آحادند هم باللفظ و هم بالمعنی، نه اسناد آنها به معصومین - صلوات الله علیهم - و نه نسبت آن کتابها به این علما هیچ کدام ثابت نیست و به حسب ظاهر غرابت هم دارند و از اصول مقرر مؤیدی هم ندارند و تاب تأویل هم دارند.

و اخبار دیگر از اینها غریب‌تر نیز بعضی علما روایت کرده‌اند که با وجود این همه جهات غرابت مخالف اصول نیز هست و تأویل آنها به نحوی که از مخالفت بیرون آیند خالی از اشکالی و تکلف بسیاری نیست، بنابراین آنها را اصلاً ذکر نکردیم.

و در اکمال الدین از حضرت صادق (ع) روایت کرده که در زمان دولت قائم (عج) هر مردی این قدر عمر می‌کند که هزار پسر از او بوجود می‌آید که دختر در میانشان نباشد.

و در منتخب البصائر از آن حضرت روایت نموده که در دولت حضرت امیرالمؤمنین از هر یک از شیعیان هزار پسر به هم رسد سالی یک پسر سوای دختر. و ایضاً در منتخب البصائر از حضرت امام موسی (ع) روایت کرده که فرمود:

«لترجمن نفوس ذهبت و لیقتصن یوم یقوم و من عذب یقتص بعذابه و من أغیظ أغاظ بغیظه و من قتل اقتص بقتله و یرد لهم أعداؤهم معهم حتی یأخذوا بثأرهم ثم یعمرن بعدهم ثلاثین شهراً ثم یوتون فی لیلة واحدة قد أدركوا ثأرهم و شفوا أنفسهم و یصیر عدوهم إلى اشد النار عذاباً ثم یوقفون بین یدی الجبار - عز و جل - فیؤخذ لهم بحقوقهم»^۱.

یعنی البته رجوع خواهند کرد نفوسی چند که رفته‌اند روزی زنده می‌شوند و انتقام خود را خواهند کشید. کسی که عذابی کشیده و کسی که خشمی به او رسیده و کسی که گشته گشته همه را با دشمنان ایشان به دنیا بازگردانند تا هر کدام جزای آنچه کشیده بدهد و انتقام خود را بکشد، و بعد از کشتن دشمنان سی ماه زنده باشند بعد از آن همه در یک شب بمیرند و اعدای ایشان به اشد عذاب رسند.

بعد از آن همه در پیش خدای جبار حاضر شوند و حق هر کس را از ظالمش بگیرد.

و در منتخب البصائر روایت نموده از بریده سلمی که رسول الله (ص) به او فرمود:

کیف أنت اذا استیأست امتی من المهدی فیأتیها مثل قرن الشمس، تستبشر به أهل السماء و أهل الأرض، فقلت: یا رسول الله (ص) بعد الموت؟ فقال: والله إن بعد الموت هدی و ایماناً و نوراً، قلت: یا رسول الله (ص) أیّ العمرین أطول؟ قال: الآخر بالضعف.

یعنی: وقتی که امت من از مهدی مأیوس شده باشند پس ناگاه مثل آفتاب طلوع کند و اهل ایمان و اهل زمان به او خوشحال شوند.

[گفتم یا رسول الله بعد از مرگ؟]

[فرمودند:] بلی بعد از موت هدایت و ایمان و نور بسیار خواهد بود. گفتم: از این دو عمر کدام درازتر است؟ فرمود: عمر آخر دو برابر اولی است.

و اما مدت [عمر و حکومت] انبیا و ائمه - صلوات الله علیهم - و احوال ایشان و سایر مؤمنان که رجعت می کنند به تفصیل، که چون خواهند کرد معلوم نیست و جایی به نظر نرسیده؛ والله أعلم بحقائق الأشياء.

فصل چهارم

در تحقیق کیفیت رجعت

بعضی از قدمای عظمای شیعه به سبب استبعاد تفرّق اخبار، انکار اصلی رجعت نموده اند، چنانکه در مقدمه این رساله گذشت. و جمعی دیگر از قدمای شیعه انکار اصلی رجعت نکرده اند. اما تأویل نموده اند به اینکه مراد رجوع دولت امر و نهی به ایشان است نه رجوع اشخاص و احیای اموات.

و سید مرتضی - قدس سره - در جواب این گفته که ما اثبات رجعت را به ظواهر اخبار نمی کنیم تا کسی آنها را تأویل کند، بلکه اعتماد در اثبات این مطلب بر اجماع شیعه است و اجماع بر معنی این اخبار واقع است که خدای تعالی احیای اجسام و اموات می فرماید.

و جمعی دیگر از متأخرین اعظم علمای شیعه که فائلند به عالم مثال به نحوی که مذهب ایشان است تأویل نموده و گفته اند: مراد احیای اجسام عنصری نیست، بلکه تجلّی اجسام مثالی است در عالم عنصری.

مخفی نباشد که جواب سید - رحمه الله - از تأویل اوّل در این تأویل هم جاری است اما حقّ این است که این جواب سه علت دارد:

یکی در اصل حرف اجماع و دوم در خصوص این اجماع، اما این رساله مناسب ذکر آنها نیست. و جواب دیگر از هر دو تأویل بنا بر اعتماد بر ظواهر اخبار نیز ثوران گفت، چه در بسیاری از این اخبار تصریح بود به اینکه اهل رجعت، رجعت می کنند و کشته می شوند و می میرند و تناکح و تناسل می کنند و امثال این احوال که

آنها منافى تأویل رجوع دولت صحیح است باقى باشد و صریح در رجعت اشخاص و اجسامند.

وایضاً مبطل تأویل دوم هستند. چه ابدان مثالى به مذهب قائلین به آن قابل به قتل و نصب و قطع و وصل و تغیر و تنقل مثل اجسام عنصری نیستند، بلکه هر کدام به همان حال که هستند، هستند و از آن حال تغیرشان ممکن نیست.

وایضاً در بعضی اخبار لفظ رجوع به دنیا صریح بود و رجوع وقتی صحیح است که پیش از آن در آنجا باشد و غیبتی کرده باشد. و ابدان مثالى پیش از این در نشأه عنصری دنیوی نبوده تا آن تجلّی را بر تقدیر صحّت، رجوع توان گفت. این بود مقصود از نوشتن این مسئله در این رساله^۱. تَمَّتْ

۱. بابان نسخه الف: «تَمَّتْ الرِّسَالَةُ الشَّرِيفَةُ فِي الثَّانِي عَشَرَ مِنْ شَهْرِ ذِي قَعْدَةِ الْحَرَامِ مِنْ شَهْرِ سَنَةِ ۱۱۴۸ حَرَّرَهَا الْعَبْدُ الْآقِلُّ حَسَنُ بْنُ عَلَاءِ الدِّينِ الطَّبِيبُ».

٦

هدية المسافر

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله حقَّ حمده وصلى الله على محمد وآله الطاهرين من^١ خلقه.
أما بعد: چنین گوید کمترین اهل آفاق حسن بن عبدالرزاق - جعلهما الله تعالى
من أهدي الهادين إليه و خير الداعين عليه - که این رساله ای است موسوم به
هدية المسافر در بیان اقسام سفر و ذکر اقسام قصر و اتمام، متعلق به صلوة و صیام،
نوشته می شود به توفیق الهی برای جمعی که این مسائل را ندانند و استعلام آن از
همه کس نتوانند، تا - إنشاء الله - خدای تعالی ایشان را از آن بهره ور گرداند و این
کمترین را به اجر و ثواب آن رساند؛ إنه ذوالإحسان والفضل.
و این رساله مشتمل است بر چهار فصل:

فصل اول

در ذکر اقسام سفر و احوال مسافر

بدان که سفر اول مرتبه بر دو قسم منقسم می شود:

اول: سفر حق؛ یعنی سفری که حق شرعی در آن باشد، مثل حج و زیارت

---

١. «ب» و «ج»: خیر خلقه.

اهل بیت طاهرین علیهم السلام - و صلۀ رحم و دیدن دوستان و مؤمنان و مشایعت و استقبال ایشان و تحصیل طلب معیشت برای خود و عیال و مجملأً هر سفری که به حسب شرع مقدّس و دین مبین، رحجان و اولویتی داشته باشد و فضلی و ثوابی در آن باشد، خواه واجب بود و خواه سنّت^۱.

دوم: سفر باطل؛ یعنی سفری که حقّی و رحجانی به حسب شرع مطاع در آن نباشد و فضل و ثوابی در آن نبود، خواه حرام باشد، مثل آنکه کسی به قصد ظلم بر مسلمی و ایدای مؤمنی سفر کند، خواه مکروه باشد، مثل سفر برای تحصیل زینتها و تنعمهایی که منعارف اهل دنیا است، و خواه مباح باشد، مثل سفر به قصد صید و سیر به محض بازی و نشاط. و اما اگر برای تحصیل معاش بیرون رود به شکار^۲، یا برای صحت و تغیر آب و هوا در مثل کوفت و نقاهت و امثال آن به دِهها و صحراها حرکت کند، داخل سفر حقّ باشد.

و ایضاً بپاید دانست که جمعی که برای معاش تحصیل سفر می کنند، رعایت دو شرط باید بکنند. زیرا که اکثر مردم به همین که تحصیل معاش است فریب می خورند و در کارشان اشتباه بسیار می شود.

شرط اوّل: مأخذ آن؛ یعنی باید ملاحظه نماید که از چه وجه و از کجا تحصیل می کنند. زیرا هرگاه مأخذش حرام یا مکروه باشد، آن سفر داخل سفر باطل می شود.

شرط دوم: مصرف آن یعنی ببیند که در کجا صرف می کند. زیرا بسیار مردم چیزی چند که در شرع ضرور نیست بلکه خلافش اولی است ضرور نام می کنند و حقّ می دانند، مثل اینکه مردی قبای قلمکاری و قطنی می پوشد و به طعمهای رنگارنگ تنعم می کنند و گمانش این است که اینها همه ضرور است و سفر برای آن

۱. «ب»: و فضل و ثوابی در آن بوده، خواه واجب باشد و خواه سنّت.

۲. «ب»: معاش بیرون رود.

حقّ است بلکه تحقیق این معنی این است که سفر اگر برای ضرورت معاش خود و عیال باشد به حیثیتی که اگر کمتر از این بود مودّی به فوت یا مرضی یا مثل آن امر مضرّی می شود واجب می شود، و اگر برای زیاده از این باشد به قدری که عیال مشقّت و تنگی نداشته باشد و به حدّ وسط راحتی ایشان^۱ را به هم رسد، یا برای نفقه حج یا زیارت یا صله رحم و رعایت همسایگان و کفایت و تعهّد فقرا و مساکین مسلمین و مؤمنین و امثال این اموری که حق شرعی در آنها هست باشد، سنّت است.

اما اگر برای زینتها و تنعمهایی^۲ که در میان نازپروردگان دنیا متعارف است، سفر کنند و همچنین تجارتی که به محض زیاده کردن [مال] و زر بر سر هم جمع نمودن و امثال اینها سفر می کنند و متحمّل انواع مشقّتها می شوند، سفرهای ایشان همه مکروه است و بسا باشد که در این سفر اگر ارتکاب معصیت و ظلمی نمایند سفر ایشان حرام باشد.

و ایضاً باید دانست که بسیار مردم از جهت حرف «زی» اشتباه می کنند و مرتکب سفرهای باطل می شوند و حقّ می دانند.

و تحقیق آن این است که معنی زیّ این است که مسلمین بید اوضاع و احوال ایشان به نحوی باشد که شبیه به کفار و اهل فسوق و معاصی و اراذل و مردم باطل نباشند؛ یعنی چیزی چند که مخصوص و متعارف ایشان است باید که علما و صلحا، بلکه همه مؤمنان و مسلمانان از آن احتراز نمایند. مثل لباس فرنگی و رومی و امثال ایشان، یا اینکه اکابر و اشراف، مانند اراذل و اجلاف در بازارها بازیها و حرکات ناسزا کنند. اما اگر علما و صلحا مثلاً لباس ارباب مکاسب و صنایع پوشند، بلکه خود نیز تحصیل معاش کنند و تخفیف در اوضاع خود دهند و خود را بار دوش مردم نکنند، یا اینکه امرا و سلاطین لباس کرباس پوشند و به نان جو فناءت کنند و

۱. ب: حد وسط ایشان را راحتی.

۲. ب: نعمتها.

مجملاً زینتها و نازپروردگیها را تخفیف دهند و دوش خود را از زیر بار مال مردم و مظالم بیرون آورند، این معانی خلاف زیّ نبوده، بلکه عین نیکی است. چنانچه معلوم است آن همه فتحهای نامی و ظفرهای سامی که حضرت پیغمبر و امیرالمؤمنین - صلوات الله علیهما و آلهما - که پادشاه تمام عالم، بودند فرمودند. همچنین بعد از ایشان ائمه ظلم و خلفای جور با اینکه دین را به دنیا فروختند، آن همه مبارزات نمایان کردند نیز به زینت و مال نکردند.

و مروی است که حضرت امیرالمؤمنین - صلوات الله علیه - در زمان خلافت خود شخصی را برای حکومت و امارت به بصره فرستاده بودند، بعد از مدّتی به سمع مبارک آن حضرت رسید که امیر به ضیافت یکی از اکابر آنجا رفته، نامه برسبیل عتاب و تأدیب به او نوشت که مضمونش این است که: شنیدم که به ضیافتی رفته‌ای که از متنعمان ممّتی و از مسکینان خالی بود و اغنیا از آن موفور و فقرا از آن محروم بودند، هر کسی را امامی است که باید اقتدا به او کند و پیروی او نماید و من که امام شمایم از تمام دنیا به دو جامهٔ کهنه و دو قرص نان اکتفا نموده‌ام، شما اقتدا به من کنید و فریفتهٔ دنیا نشوید و مانند اطفال فریفتهٔ هر زرد و سرخ نگشته و ترش و شیرین نخورید.

و ملخص کلام این است که معنی «زیّ» آنه [این است که کسی لباسهای فاخر بپوشد و مانند حیوانات خود را به انواع طعامها پرورش دهد. بلکه این است که باید مسلمانان و مؤمنان به وضعی و حالی باشند که مناسب اهل اسلام و ایمان باشد و این معنی نسبت به احوال مردم مختلف شود.

---

۱. این نامه را حضرت به عثمان بن حنیف که از طرف ایشان استاندار بصره بود، نگاشته است و نامی آن در بهج البلاغه، نامهٔ ۴۵، مذکور است. قسمتی از آن چنین می‌باشد: «و من کتاب الله - علیه السلام - الی عثمان بن حنیف الانتصاری - و کان عامله علی البصره و قد بلغه انه دعی الی ولیمه قوم من أهلها، فمضى إلیها - قوله - أما بعد، یا بن حنیف: فقد بلغنی أنّ رجلاً من فئیه أهل البصره دعاک الی مأدبة فأسرعت إلیها...».

و ایضاً باید دانست که هر سفری که مشتمل است بر ظلم و جور بر مسلمانان و گرفتن اموال ایشان، [در مقابل] اعانت و مدد ایشان، همه داخل سفر باطل است و بسا باشد که این معنی متضمن گشتنها و نشستهای حرام باشد.

و گاه باشد که این جماعت گمان کنند که حفظ اهل اسلام و سرحدات و دفع دشمنان از ایشان می‌کنند و از این جهت سفرشان حق است. و جواب این شبیه این است که هرگاه دشمنی حرکت کند یا بیم ضرری از ایشان باشد نهایتش این است که به قدر آنچه در دفع آن دشمن و رفع ضرر ضروری باشد از [اموال] جماعت مسلمین به قدر نسبت احوال ایشان توان گرفت. اما این همه اموال زیاد که صرف زینتها و تجمّلات و تنعمات، بلکه صرف فسق و معاصی می‌شود و به ضرب چوب و به انواع سیاسات اکثر از فقرا و عجزه و بیوه زنان و یتیمان و امثال ایشان می‌گیرند، معلوم است که هیچ کدام حق نیست و نسبت و دخلی در حفظ اسلام مسلمین ندارد، بلکه اکثر اینها سبب خرابی بلاد و آبادانیها می‌شود و به این سبب بسیار [ی از] مسلمین مضطرّ به جلاء وطن و گدایی می‌شوند.

و همچنین نویسندگان که اعانت این کارها و ضبط دخل و خروج ابن مالها می‌کنند و همچنین ارباب مناصب شرعی و وقفی، همه مثل ایشانند، اگر چه گمان کنند که تحصیل معیشت می‌کنند، چنانچه دانسته شد.^۱ و نیز ظاهر است که این مناصب به نحوی که در این زمان متعارف است، هیچ یک موافق شرع نیست.

اما مناصب شرعی به کسی نسبت دارد که عالم به احکام شرع مقدّس باشد و

---

۱. مصنف که معاصر با سلطنت شاه عباس دوم صفوی (جلوس ۱۰۵۲، فوت ۱۰۷۷) و شاه سلیمان اول (جلوس ۱۰۷۷، فوت ۱۱۰۵) و سلطان حسین صفوی (جلوس ۱۱۰۵، فوت ۱۱۳۵) بوده، و این دوره، اواخر سلسله صفویه و پایان عمر آن سلسله می‌باشد که با تعدّیات و اجحاف درباریان بر مردم ستمدیده با بهانه‌های گوناگون از قبیل دفاع از سرحدات و ... همراه بود لذا ضمن اشاره به ظلم و جورهای هیبت حاکمه، ناراضی خود را از این اعمال که درباریان آنها را با عنوانهای شرعی انجام می‌دادند، اعلام می‌دارد.

استنباط احکام حلال و حرام از قرآن مجید و اخبار اهل بیت - علیهم السلام - تواند کرد. و معلوم است که اکثر این افراد علم به واجبات و ضروریات خود هم ندارند، چه جای آنکه منکفل رتق و فتق امور دیگران توانند شد.

وامّا مناصب وقفی به جهت آنکه در اکثر موقوفات به شروطی که واقفان آن مقرر نموده اند عمل نمی شود، بلکه اکثر این است که در مصرفهای باطل و صرف زیادتی های لاطائل می شود و مستحقان و جماعتی که وقف برای ایشان شده، محروم می باشند.^۱

امّا حال جماعتی که برای تحصیل وظیفه و سیورغال و مناصب شرعی و عرفی سفر می کنند از آنچه مذکور شد معلوم است. زیرا اگر تحصیل برای تکلفات و تجملات عرف است، هر چند حلال باشد، باطل است و اگر برای معیشت ضروری یا قدری است که مستحب است، اصل تحصیل این قدر معیشت حق است. امّا مناصب اکثر اینها - چنانکه دانسته شد - صورتی ندارد. بلی اگر بعضی از مناصب عرف باشد چه اصل آن و کارهایی که در آن کرده می شود خلاف شرع مبین نباشد. بلی اگر متضمن مصلحت دین و صلاح مسلمین باشد، سفر برای آن حق خواهد بود.

امّا وظایف^۲ بیانش این است [که اگر] بالفعل در تصرف مستحقّی [نباشد]، و این شخص [متصرف] مستحقّ آن نباشد، جایز است [سفر برای آن]، امّا اگر یکی از این سه شرط که گفتیم نباشد از پی آن رفتن مشروع نیست.

۱. اینکه مؤلف مناصب وقفی را برابر مناصب شرعی قرار داده نشانه اهمیت و کثرت موقوفات در آن عهد می باشد که اداره موقوفات از مناصب قابل اعتنا بوده و درآمد خوبی هم از این طریق در اختیار متولیان وقف قرار می گرفت.

۲. وظایف: مقرری و حقوقی بود که حکومت برای کارمندان خود معین می کرد و معمولاً ملکی از شهرها و روستاهای کشور معین می شد.

اما سیورغال^۱ دو قسم است:

یکی آنکه کسی ملکی دارد و مال و جواهرات^۲ ملک او را کسی به صاحب ملک به رسم سیورغال می‌دهد، و این قسم حلال است. اما آنکه [مال] و جواهرات^۳ ملک کسی را به کس دیگر می‌دهند این قسم صورتی ندارد.

و اما زنان و بندگان این جماعت مذکورین که اختیار در سفر و حضر خود ندارند، همه ایشان معذورند و بر ایشان خرجی نیست.

اما مردم اردو و بازار و جمعی که برای تجارت^۴ و معاملات ملازمت اردوی مُعَلّا می‌کنند، اگر متاعی و جنسی که به آن معامله می‌نمایند، حرام نباشد، مثل شراب و لباس طلا و حدید برای مردان و امثال آن، سفرشان حلال است.

و [اما] نوکران و عموم اجیران، اگر خدمتشان حلال باشد، مثل فرّاشی و مهتری و شاطری و خدمت مأکولات و مشروبات و امثال اینها، بر ایشان خرجی نباشد.

و مثل ایشانند مشرفان و نویسندگان که کارشان ضبط روزنامه‌جات و مداخل و مخارج حلال باشد.

اما مثل یساولان و چوبکیان و ریکایان و سازندگان و نویسندگان که خدمتشان ضبط مداخل و مخارج حرام باشد، سفرهای ایشان همه باطل است.

فصل دوم

در شرط قصر [نماز] در سفر

چون اقسام سفر و احوال سفر دانسته شد، بدان که قصر کردن [نماز] در سفر

۱. سیورغال: مالیاتی بود که دولت برای زمینها وضع می‌کرد. و در قبایل پاداشی دولتیان سیورغال بخشی از املاک را به وی می‌دادند و او آن را از مالک وصول می‌کرد.

۲. اصل: وجهات. ۳. اصل: وجهات. ۴. ج: نجارات.

مشروط است به شش شرط:

شرط اول: حقیقت سفر: مشهور میان علمای عظام و فقهای کرام این است که در سفر حرام، قصر کردن جایز نیست. و در هر سفری که حلال باشد، قصر واجب است، غیر از سفر شکار که اگر چه حرام نباشد اما قصر کردن جایز نیست. اما آنچه از احادیث و اخبار اهل بیت اخبار - صلوات الله علیهم - مستفاد بلکه واضح است این است که هر سفری که حق شرعی در آن نباشد؛ یعنی به حسب شرع مقدس رجحان و فضلی نداشته باشد، اگر چه حلال باشد در آن سفر قصر نتوان کرد. چنانچه مروی است از حضرت امام همام جعفر بن محمد الصادق - علیه السلام - که افطار نباید کرد روزه ماه رمضان مبارک را مگر در سفر حق. و هم در چند حدیث دیگر از آن حضرت مروی است که [فرمود] در سفر صید قصر نباید کرد، از برای اینکه سفر حق نیست.^۱

پس بنابراین در هر سفری که واجب یا سنت باشد، قصر واجب باشد. و در هر سفری که غیر این دو قسم باشد، اگر چه مباح باشد، مثل سفر صید و شکار، اگر به قصد قوت خود و عیال و سایر اقسام سفرهای مباح که ذکر شد، نباشد در هر کدام از اینها قصر نباید کرد. حتی اگر کسی به راه حق مثل حج و زیارت می رفته باشد و در اثنای راه از جاده بیرون رفته از پی شکاری برود، اگر در این حرکت که از پی شکاری رفته نماز کند، باید که تمام کند و باز چون به سر جاده آید و به راه خود رود، قصر کند.

بلی اگر صاحبان سفرهای باطل از سفر باطل خود فارغ شوند و به خانه های خود روند، به شرطی که در این حرکت باز قصدشان باطل نباشد، نماز را باید قصر کنند و روزه را افطار کنند.

۱. ح: سفر باطلی است.

شرط دوم: اینکه در اثنای سفر یکی از سه چیز که گفته می‌شود عارض شود: یکی آنکه به شهری یا مکانی که در آنجا توطن داشته باشد، برسد. و در معنی وطن میان علما خلاف بسیار هست. اما آنچه این بنده حنفی از احادیث اهل بیت طاهرین - علیهم السلام - فهمیده‌ام و به آن عمل می‌کنم این است که مراد جایی است که آنجا را وطن خود قرار داده، به این معنی که هر بار که از آنجا حرکت و سفری کند باز رجوعش به آنجا باشد و هر مرتبه که آنجا آید اقلأ شش ماه در آنجا بوده باشد. و چون به این قصد در جایی خانه بگیرد و رُخوت و اسباب و عیال خود را به آنجا آرد و توقف فرماید، اگر چه هنوز یک روز بیشتر در آنجا نبوده باشد، و اگر ملکی و خانه‌ای از مال خود در آنجا نداشته باشد، هر بار که از آنجا سفر و رجوع نماید تا در آن موضع باشد، اگر چه یک ساعت بیشتر نباشد و یک نماز بیشتر در آنجا نکند، می‌باید آن نماز را تمام کند.

و اگر بعد از آن توطن آنجا را برطرف کند و به جای دیگر نقل کند، پس اگر ملکی از او در آنجا باقی باشد، اگر چه همین یک درخت بیشتر نباشد، آنجا برای او همان وقت حکم وطن دارد و هر مرتبه که وارد آن شهر و آن مکان شود تا در آنجا [باشد باید] نماز را تمام کند و چون بیرون رود قصر کند.

و اگر نه توطن و نه ملک هیچ چیز از او در آنجا باقی نباشد، توطنش آنجا باطل شود و با سایر منزلها متساوی باشد.

و اما اگر اراده توطن در محلی داشته باشد و هنوز خانه و منزل و قرار در آنجا نگرفته باشد، آنجا هنوز برای او وطن حساب نشود.

و همچنین اگر کسی در جایی نه به قصد توطن، بلکه برای کاری و حاجتی توقف کند، مثل طلبه‌ای که به قصد تحصیل علم در شهرها و مدرسه‌ها می‌باشد و تجاری که برای تجارت در جاها توقف می‌کنند و غیر ایشان هرکس از این قبیل باشد، اگر این جماعت ده سال [هم] در آنجا باشند، آنجا برای ایشان وطن نشود.

دوم از آن سه چیز اینک: در اثنای راه در شهری و محلی قصد اقامت بکند، به این معنی که نیت این نداشته که ده روز یا بیشتر در آنجا بماند که اگر درجایی قصد اقامت کند، آنجا برای او حکم پیدا می کند و نا در آنجا باشد نماز را [باید] تمام کند. و اگر وقتی شروع به نماز کرد قصد اقامت نداشته باشد و در اثنای نماز قصد اقامت نماید، باز باید نماز را تمام کند.

و اگر بعد از آنکه قصد اقامت کرده بود پشیمان شود و اراده رفتن کند، پس اگر در آن وقت که قصد داشت، یک نماز تمام به آن قصد کرده بود، تا در آنجا باشد هر نمازی که در آنجا کند، اگر چه همین یک نماز کند، باید که تمام کند و اگر هیچ نماز تمام نکرده باشد که فسخ آن نماید، باید قصر کند.

و بدان که بسیار مردم به زبان می گویند با به خاطر می گذرانند که قصد اقامت کرده ایم و در واقع قصد ماندن ده روز یا بیشتر ندارند و این قصد اقامت نیست بلکه قصد اقامت این است که در واقع جزم کند و با خود قرار دهد ماندن ده روز یا بیشتر [را]، اگر چه بعد از آن به سبب مانعی ضروری فسخ آن کند.

سوم: آنکه در اثنای سفر در موضعی بر سبیل تردد سی روز توقف نکند، که اگر در جایی انتظار کاری و مطلبی داشته باشد و نداند که چه قدر خواهد ماند بلکه هر ساعت و هر روز احتمال دارد که آن کار ساخته شود و برود و به این نحو متردد باشد تا سی روز نماز را قصر کند و روزه را بخورد و چون سی روز تمام شود بعد از آن هر نماز که در آنجا اقامت کند اگر چه همین یک نماز باشد باید [نماز را] تمام کند و روزه ماه مبارک رمضان را بگیرد و اگر چه همین یک روز بیشتر نماند.

شرط سوم: آنکه تمام مسافتی که قصد دارد [سفر کند] هشت فرسخ یا بیشتر باشد. خواه رفتن تنها، خواه رفتن و بازگشتن هر دو با هم. که اگر کمتر از این باشد، قصر نباید کرد، پس اگر منزل چهار فرسخ باشد و قصدش این باشد که برود و برگردد، باید که قصر کند. خواه همان روز برگردد خواه به وقت دیگر. به شرط اینکه

یکی از آن سه چیز که سفر را قطع می‌کند در اثنای این حرکت عارض نشود.

شرط چهارم: اینکه اول بار که شروع به حرکت می‌کند، قصد [سفر] هشت فرسخ یا زیاده [را] داشته باشد که اگر اول بار قصد این قدر مسافت نداشته باشد بلکه یک فرسخ راه یا دو فرسخ مجملاً کمتر از هشت فرسخ کاری داشته باشد یا کسی را خواهد ببیند و به همین قصد بیرون رود، اتفاقاً در آن قدر راه که گمان داشت، کارش ساخته نشود یا آن کس را ندید و کم‌کم از پس آن می‌رفت تا اینکه مسافت بسیار رفت، اگر چه صد فرسخ یا بیشتر هم برود، [باید] در وقت رفتن همه نمازها را تمام کند. بلی اگر در اثنای این حرکت، قصد هشت فرسخ یا زیاده ترکند، از آنجا که قصد کرده تا هر قدری که بعد [از] آن برود، قصر می‌کند.

و همچنین وقتی که خواهد به منزل و مکانی که داشت رجوع کند، اگر آن موضع که بر می‌گردد تا آن مکان هشت فرسخ باشد یا بیشتر، در این وقت در وقت برگشتن قصر کند.

و اگر وقتی که از منزل خود بیرون می‌رود، قصد هشت فرسخ و بیشتر داشته، اما هنوز به چهار فرسخ نرسیده، به سبب مانعی و عذری فسخ آن اراده نماید و عزم برگشتن کند یا متردد شود میان رفتن و برگشتن، هر نمازی که در آن پیش از این در وقتی که هنوز عزم سفر داشت، قصر کرده باشد، صحیح است و اعاده نباید کرد. اما هر چه بعد از این خواهد کرد، اگر عزم برگشتن کرده [باید] تمام کند و اگر هنوز جزم نکرده بلکه متردد است، ظاهر این است که اگر به حد ترخص نرسیده تمام کند و اگر رسیده قصر می‌کرده باشد، تا وقتی که عزم رجوع کند. اما اگر چهار فرسخ رفته باشد که عزم رجوع کند یا متردد شود همان قصر کند تا آنکه به مکان خود بیاید. زیرا این چهار فرسخ با برگشتن، مجموع هشت فرسخ است که در سفر است.

شرط پنجم: آنکه سفر پیشه و کسبش نباشد، مثل مکاری و قاصد و این قسم

مردم که همیشه در سفر می باشند، آن جماعت همه باید که در سفر و حضر روزه بگیرند و نماز را تمام کنند، مگر اینکه ضرورتی پیش آید که باید به شتاب روند و دو منزل را یکی کنند که در این وقت باید قصر کنند و روزه را بخورند یا اینکه در شهر خود یا به شهری که می روند ده روز یا بیشتر توقف کنند که در این وقت تا در آنجا نیند نماز را تمام کنند و روزه را بگیرند و چون به سفر روند، قصر کنند.

شرط ششم: اینکه رفتن تا به حدّ ترخص نرسد قصر نکنند و در وقت برگشتن چون به حدّ ترخص رسد، تمام کنند. و مراد از ترخص جایی است که مسافر از شهر بیرون آید و به آنجا رسد، از نظر جمعی که در پیش دیوارها و خانه های شهر باشند، پنهان نشود و ایشان او را نبینند، یا اینکه آواز اذان نشنود.

فصل سوم

در بیان اینکه در سفر از جمله نمازها و روزه ها

کدام را قصر و کدام را تمام باید کرد

بدان که در هر سفر که شش شرط مذکور جمع شود از جمله نمازهای فریضه یومیه سه نماز را واجب است قصر کردن، نماز ظهر و عصر و خفتن. و اگر دانسته تمام کند، باطل است، همچنانکه غیر مسافر اگر قصر کند باطل است. و نماز شام و صبح در سفر و حضر تفاوت نکند.

و از جمله نوافل یومیه شانزده رکعت نوافل ظهر و عصر، تمام ساقط شود. و چهار رکعت نوافل شام و سیزده رکعت نوافل شب به حال خود باقی باشد. اما دو رکعت وتیره که بعد از نماز خفتن است، میان علما خلاف است.

جمعی گمان کرده اند که وتیره نافله خفتن است و چون هر فریضه که قصر می شود، نافله اش هم ساقط می شود؛ بنابراین پندارند که وتیره هم ساقط می شود. اما صحیح این است که ساقط نمی شود، چنانچه که از حضرت امام جعفر صادق

علیه السلام - مروی است که فرمود: وتیره در سفر ساقط نیست. زیرا که آن نافله عشاء است. بلکه نمازی است علی حده از جمله نوافل یومیه مثل نماز غفیله و نماز امیرالمؤمنین (ع) و نماز حضرت فاطمه و نماز جعفر طیار - علیهم السلام.

و هر چه سوای نوافل یومیه باشد. هیچ کدام ساقط نیست، بلکه هر قدر از این نوافل که خواهد در شب و روز بگذارد، چنانکه در حضر.

و همچنین در هر سفری که نماز قصر می شود، روزه ماه مبارک رمضان حرام است، و اگر کسی در چنین سفری روزه گیرد، روزه اش باطل است و واجب که قضا کند، مثل کسی که در حضر افطار کند.

و همچنین هیچ روزه واجب در چنین سفری صحیح نیست مگر سه روز روزه بدل هدی و هیجده روز بدل بدنه که در بعضی افعال حج گاهی عارض می شود و نذر معینی که نذر کرده باشد بخصوص سفر و حضر هر دو.

اما روزه های سنت، اگر چه بعضی احادیث مشعر است به اینکه در سفر جایز است، اما چون ظاهر قرآن مجید و اکثر احادیث صریحاً دلالت بر منع می کند، احتیاط این است که نگیرند، مگر سه روز روزه حاجت در مدینه مشرفه.

فصل چهارم

در ذکر بعضی مسائل متفرقه که متعلق است به قصر و اتمام

مسألة اول: اینکه نماز و روزه در قصر و اتمام مثل هم اند. در هر سفری که نماز قصر می شود، روزه نیز ساقط می شود.

مسألة دوم: اینکه اگر کسی در سفری که قصر واجب است [نماز را به قصر بخواند] صحیح است و اعاده نباید کرد - خواه وقت نماز باقی باشد و خواه نباشد - و اگر می دانست و فراموش کرده بود، پس اگر وقت باقی باشد، نماز را اعاده باید کرد

و اگر می‌دانست و دانسته نماز را تمام کرد یا روزه گرفت، روزه را قضا کند و نماز را اعاده کند، خواه وقت باقی باشد و خواه نه.

مسئله سیم: اگر وقت نماز در حضر باشد و نماز نکرده به سفر رود و نماز را در سفر کند قصر باید بخواند و اگر اول وقت در سفر باشد و نماز نکرده به حضر داخل شود، نماز را تمام کند.

مسئله چهارم: اگر در سفر نماز فوت شود و در حضر قضا کند، قصر بخواند. و اگر در حضر فوت شود و در سفر قضا کند، تمام کند.

مسئله پنجم: اگر در جایی قصد اقامت کرده باشد و از آنجا نه به قصد سفر، بلکه برای مطلبی و حاجتی به قدر دو فرسخ یا سه فرسخ حرکت کند و باز به همان موضع عود کند، اقامتش باطل نشود و محتاج به تجدید اقامت نباشد، بلکه تا در آنجا هست نماز را تمام کند، اگر چه همین یک نماز باشد، چنانکه در حضر بعینه بی تفاوت. زیرا که محل اقامت مثل وطن است و کسی را در این خلافتی نیست و حضر و اقامت را هیچ چیز باطل نمی‌کند مگر سفر و سفر کمتر از هشت فرسخ نشود، که اول مرتبه مقصور باشد و ظاهر است که این حرکت دو فرسخ و سه فرسخ سفر نیست. پس اقامت به آن باطل نشود و چون اقامت باطل نشود، قصر نتوان کرد؛ و هر کس خلاف این گفته، اشتباه کرده.

مسئله ششم: اگر کسی پیش از ظهر به سفر بیرون رود چون به حد ترخص برسد، حرام است روزه گرفتن، و اگر بعد از ظهر بیرون رود، روزه همان روز را تمام بگیرد مجزی است.

و اگر پیش از ظهر داخل وطن یا داخل محلی که قصد اقامت دارد شود، پس اگر پیش از داخل شدن افطار نکرده باشد، همان روز را روزه بگیرد و مجزی بود و اگر پیش از داخل شدن افطار کرده باشد، چون داخل شود تتمه همان روز را امساک کند

و بعد از آن قضا کند. و اگر بعد از ظهر داخل شود. خواه پیشتر افطار کرده باشد یا نه - قضا بگیرد.

مسأله هفتم: اگر مسافر [به] نماز جماعت وارد شود که ایشان نماز را تمام می‌کرده باشند، آن مسافر دو رکعت خود را سلام دهد و فارغ شود؛ و اگر خواهد که نماز ظهر و عصر هر دو را به نماز ظهر امام تنها یا به نماز عصر او تنها اقتدا کنند و همچنین اگر نماز شام و خفتن خود را هر دو را به نماز خفتن امام تنها اقتدا کنند، جایز است؛ و اگر خواهد هر نمازی را به نماز علی حده اقتدا کند، جایز است؛ و اگر نماز ظهر را به دو رکعت اول نماز ظهر امام و نماز عصر خود را به دو رکعت اول نماز عصر امام اقتدا کند - چنانچه در حدیثی وارد شده است - بهتر است.

مسأله هشتم: نماز جمعه بر مسافر واجب نیست. اما اگر جایی که نماز جمعه کنند وارد شود، از روی رغبت و محبت به نماز جمعه برود و نماز جمعه کند، ثواب صد نماز جمعه حاضر داشته باشد.

مسأله نهم: اگر به سفری رود که آن سفر مشتبّه باشد و یقین نداند که حق است یا باطل، جمعی از علمای این زمان گویند که نماز را تمام کند و هم قصر و روزه ماه مبارک رمضان را هم بگیرد و هم قضا بکند.

حق این است که در حین سفر نماز را تمام باید کرد و قصر نباید کرد و روزه را باید گرفت و قضا نباید کرد. زیرا که در اصل شرع مطاع برای آدمی نماز تمام و روزه ماه مبارک رمضان واجب است یقیناً و قصر و افطار جایز نیست مگر به سبب امری که عارض شود، مثل سفر حق و به احادیث صحیح متواتر ثابت و مسلم است که هرگز یقین باطل نمی‌شود مگر به یقین، و شک و ظن، هیچ یقینی را باطل نکند. پس بنابراین تا یقین نشود که سفر حق است، یقین اصلی باطل نشود و قصر و افطار جایز نباشد.

و ابصاً وقتی که در حضر بود و هنوز شروع به این سفر نکرده بود، روزه و نماز بر او تمام واجب بود به یقین، پس تا یقین نشود که سفر حق است، یقین سابق زایل نگردد.

اگر کسی بر سبیل معارضه گوید: اما اصل در سفر قصر است: پس تا یقین نشود که باطل است، تمام نباید کرد. گوئیم مسلم نیست که اصل در سفر قصر باشد. زیرا اصل در مسائل شرعی به دو معنی استعمال می شود، چنانکه اشاره به آن شد: یکی: به حسب شرع مقدس، و مراد از این حکمی است که بر آدمی شده به حسب حالتی که طبیعی و عاری باشد یا حکمی که متعلق باشد به چیزی به حسب اصل حقیقت و طبیعت او بی آنکه عوارض و حوادث خارجی را در آن دخلی باشد. مثل آنکه در نماز اصل ایستادن است. زیرا تا عارضه‌ای از خارج نباشد، مثل بیماری و ضعف و امثال آن، نشستن و خوابیدن جایز نیست. و مثل اینکه اصل در آب طهارت است. زیرا تا تغییری از نجاست عارض نشود، نجس نگردد.

دوم: به حسب حالت این کس؛ یعنی هر حالتی که اول مرتبه ثابت و یقین شده، اصل آن بود و حکمش باقی باشد تا وقتی که خلافش یقین شود، چنانکه هرگاه کسی یقین داشته باشد که وضو دارد بعد از آن شک کند در حدث، اصل در طهارت است. و این دو معنی هیچ کدام بر سفر صادق نیست. اما معنی اول، به سبب اینکه سفر خودش حالتی است غیر طبیعی و خلاف اصل، زیرا تا آدمی را ضرورتی و اراده‌ای عارض نشود، سفر نکند. پس هر حکمی که تابع باشد خلاف اصل بود.

و ایضاً اگر سفر را قطع نظر از مقصد و غایتش حقیقت محضی می بود، جایز می بود که به حسب آن حقیقت حکمی داشته باشد و بنابر آن حکم اصل می بود، اما حقیقت سفر، حرکت است به جانب مقصدی و تا آدمی را اراده مقصدی نباشد به آن ضرورت حرکت نکند. و حقیقت مقصدها مختلف و منقسم است به حق و باطل، پس حقیقت سفر بالذات منقسم است به دو قسم: یکی حق که موجب قصر

است و دیگری باطل که موجب اتمام است. پس سفر حقیقت و محصلی ندارد که به حسب آن حکمی برای اصل او تواند بود.

اما معنی دوم، به سبب اینکه مراد صورتی است که کسی در حضر باشد به امنیت و عافیت و از آن حضر به سفری رود که حقیقتش مشتبّه باشد. پس هرگاه اوّل مرتبه در چنین حضری باشد، روزه ماه مبارک و نمازهای فریضه بر او تمام واجب است یقیناً به هر دو معنی. زیرا چنین سفری احتمال غیر از این ندارد. پس هرگاه از این حالت به سفری رود که مشتبّه باشد و نداند که حلال است یا حرام، بلکه حقّ است یا باطل، مطلقاً یقین سابق زایل نشود و قصد و افطار جایز نباشد، مگر وقتی که سفر به یقین حلال بل حقّ باشد و احتمال حرمت بلکه بطلان مطلقاً مرتفع گردد. و نتوان گفت که اصل در این سفر قصر است، بلی اگر در سفری باشد که به یقین حقّ و موجب قصر و افطار باشد و در اثنای این سفر وارد موضعی شود که مشتبّه باشد، مثل آنکه در آن موضع توطن کرده باشد و به سبب اختلاف [علما] در شرایط وطن نداند که قصر یا تمام باید کرد. بنابراین اصل در [این] حال، حکم همان قصر و افطار است، تا وقتی که خلافش یقین شود.

اگر گویند: در مثل این سفر که قصر تنها و افطار تنها جایز نباشد، اما چه شود اگر بر سبیل احتیاط. هم قصر کند و هم تمام و هم روزه گیرد و هم قضا کند؟

گوییم. این وسواس است نه احتیاط. زیرا احتیاط در جایی است که از جهت ادله شرعیه حکم مشتبّه شود و ترجیح یک طرف نتوان داد. اما هرگاه دلیلی شرعی واضح باشد توقف کردن وسواس باشد، مثل اینکه کسی به یقین وضو داشته باشد و شک کند در حدث، در این وقت نتوان گفت که وضو کردن احتیاط است، بلکه وسواس است.

مسأله دهم: اگر کسی در سفری باطل که قصر و افطار نباید کرد ندانسته باشد یا فراموش کند و افطار کند یا قصر کند بعد از آن علم به هم رساند که خلاف آن

می باشد. پس اگر هنوز پشت به قبله نکرده باشد و وقت باقی باشد، دو رکعت دیگر بکند تا همان [نماز] تمام شود و صحیح بود و اگر پشت به قبله کرده باشد، احتیاط این است که نماز را اعاده کند و برای روزه تتمه آن روز امساک کند اگر چیزی از آن روز مانده باشد، و بعد از آن قضا بگیرد و کفاره بر او نباشد، و اگر وقت نماز گذشته باشد، ظاهر این است که بر او هیچ چیز نباشد و نمازهای گذشته هم مجزی بود. والله اعلم ثمّ الراسخون فی العلم.

این بود مقصود از این رساله والحمد لله حقّ حمده أولاً و آخراً و لصلوة علی محمد و آله باطناً و ظاهراً تمت.

۷

فهارس

---

١. آيات

- ٢٢٨ اِتَّخَذُوا اَحْبَارَهُمْ وَ رُهبَانَهُمْ اَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللّٰهِ
- ٢٨٩ اَخْرَجْنَاهُمْ دَابَّةً مِنَ الْاَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ اَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ
- ٢٥٣ الَّذِيْنَ يَكْتُمُوْنَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُوْنَهَا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ....
- ٢١٥ اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ يُزَكُّوْنَ اَنْفُسَهُمْ بَلِ اللّٰهُ يُزَكِّيْ مَنْ يَّشَاءُ
- ٢٨٦ اِنَّا اَرْسَلْنَاكَ كَافَّةً لِّلنَّاسِ
- ٢٨٦ اِنَّ الَّذِيْ فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَوَ اَدَّكَ اِلَى مَعَادٍ
- ٢٢٨ اِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِيْ مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا
- ٢٩١ اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَ يَوْمَ يَقُوْمُ الْاَشْهَادُ
- ٢٢٨ اِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ اِثْمٌ
- ٢٩٢ اَنْظِرْنِيْ اِلَى يَوْمٍ يُبْعَثُوْنَ
- ٢٩٢ اِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِيْنَ اِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُوْمِ
- ٢٨٦ اِنَّهَا لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْكَبِيْرُ نَذِيْرًا لِّلْبَشَرِ
- ٢٨٤ اَفَاِنْ مَاتَ اَوْ قُتِلَ
- ٢٨٤ بَلَى وَ عَدَا عَلَيْهِ حَقًّا... لِيُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِيْ يَخْتَلِفُوْنَ فِيْهِ وَ لِيَعْلَمَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا اَنَّهُمْ كَانُوْا كَاذِبِيْنَ
- ٢٨٨ ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمْ الْكُرَّةَ عَلَيْهِمْ
- ٢٥٩ خُذِ الْعُقُوْبَ

- ٢٦٨ رَبِّ لَا تَذَرُ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَبَّارًا إِنَّكَ إِنَّ تَذَرُهُمْ ...
- ٢٨٠ رَبَّنَا أَمَتْنَا اثْنَتَيْنِ وَأَخْيَيْنَا اثْنَتَيْنِ
- ٢٨٨ سَتُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْأَفَاقِ
- ٢٢٤ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ
- ٢٨٧ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ
- ٢٣٣ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ
- ٢٢٤ قَدْ سَأَلَهَا قَوْمٌ مِنْكُمْ ثُمَّ أَصْبَحُوا كَافِرِينَ
- ٢٨٥ ثُمَّ فَأَنذِرْ
- ١٠٥ كَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا
- ١٠٥ كَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا
- ٢٨٤ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ
- ٢١٨ لَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ
- ٢٢١ لَا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالشُّوْءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظَلَمَ
- ٢٢٤ لَوْ عِلْمَ ابُودُرٍّ مَا فِي قَلْبِ سَلْمَانَ لَكَفَرَهُ
- ٢٦٤ لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَن بَيِّنَةٍ وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّ عَن بَيِّنَةٍ
- ٢٦٤ مَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ
- ٢٣٢ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا ...
- ٢٨٦ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْنَاكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ ...
- ٢٨٣ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَنْ يَمُوتُ
- ٢٢٦ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ
- ٢٣٨ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ
- ٢٣٨ وَالْكَاطِمِينَ الْغَيْظِ
- ٢٣٨ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

- و جَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ ... ۷۱
- و حَرَامٌ عَلَىٰ قَرْبَةٍ أَهْلُكُنَاهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ ۲۷۸
- وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا ۲۷۸
- و فِي ذَٰلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ ۲۴۰
- و لَئِنْ قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَ مِثْمُ ۲۸۴
- وَلَا تَحْسَبُوا ۱۹۵
- وَلَا تَقْنُتْ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ۲۱۱
- وَلَا يَغْتَبِ بَعْضُكُم بَعْضًا يَتُحِبُّ ۱۷۹
- وَلَنَذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَذْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ ۲۷۹
- و يَقْتُلُونَ النَّبِيَّيْنَ بِغَيْرِ حَقٍّ ۱۹۳
- وَبَلِّ لِكُلِّ هُمْزَةٍ لُّمَزَةً ۱۷۸
- يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ قَدْ يَئِسُوا مِنَ الْآخِرَةِ كَمَا يَئِسَ الْكُفَّارُ ... ۲۹۴
- يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَن أُمُورٍ إِن تَبَدَّلَ لَكُمْ تَنُوبُكُمْ ۲۲۳
- يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُّبِينٍ يَغْشى النَّاسُ ۲۸۰
- يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ تَتْبَعُهَا الرَّادِفَةُ ۲۸۹
- يَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا ۲۷۸

٢.١.٢ احاديث

- ٢٩٢ العجب كل العجب بين جمادى و رجب
- ٢٧٩ العذاب الأدنى، عذاب الرجعة بالسيف
- ١٤٢ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي الْكَثِيرَ مِنْ مَعَاصِيكَ وَأَقْبِلْ مِنِّي الْيَسِيرَ مِنْ طَاعَتِكَ
- ٢٢٧ إِنَّ أَعْظَمَ الْكِبَرِ أَنْ تَسْفَهَ الْحَقَّ وَ تَغْمِضَ النَّاسَ
- ٢٩٦ أوّل من يرجع الحسين (ع) فيملك حتى تقع حاجباه على عينيه من الكبر
- ٢٩٦ أوّل من يكرّ في الرجعة الحسين بن علي - عليهما السلام - ...
- ٢٥٩ أن تعفو عمّن ظلمك و تصل من قطعك و تعطى من حرمك
- ١١٥ تَجَلَّى لَهَا رَبُّهَا فَأَشْرَقَتْ وَ طَالَعَهَا فَتَلَأُ لَأْتُ وَالْقَى فِي هَوْنِهَا مِثَالَهُ فَأَظْهَرَ عَنْهَا أَفْعَالَهُ
- ٢٨٥ ذلك اذا اخرجوا في الرجعة من القبر يغشى الناس
- ١٥٨ صورٌ عاليةٌ عن المواد، خاليةٌ عن القوّة و الاستعداد
- ١٥٤ كان الله ولم يكن معه شيء
- ٢٧٨ كلّ قرية أهلك الله أهلها بالعذاب لا يرجعون في الرجعة
- ٢٩٨ كيف أنت اذا استيأست امتي من المهدي فيأتيها مثل قرن الشمس، تستبشر به
- ١٧٧ لا غيبة للفاسق
- ٢٩٨ لترجعن نفوس ذهبت و ليقصصن يوم يقوم و من عذب يقتص بعذابه و من أغبط أغاظ
- ٢٢١ مظل الغنى ظلم و مظل الواحد يحلّ عرضه و عقوبته
- ١٧٧ من القى جلباب الحياء عن وجهه فلا غيبة له

- والذی فلق الحبة و برأ النسمة کأنی اقدر ۲۹۴
- والله لا یذهب الاّیام واللبالی حتی یحیی الموتی و یمیت الأحياء ... ۲۷۸
- و انّ لی الکرة بعد الکرة والرجعة بعد الرجعة وانا صاحب الرجعات ۲۹۱
- و ائی لصاحب الکرات و دولة الدول و ائی لصاحب العصا والمیسم والدابة ... ۲۹۱
- و مالی لا اعجب وسبق القضاء فیکم و ما تفقهون الحديث الاّ ۲۹۳
- یا عجبا کلّ العجب بین جمادی و رجب ۲۹۳
- یا مَنْ یُقْبَلُ الیُسَیْرَ وَ یَغْفُو عَنْ کَثِیرٍ اِقْبَلْ مِنْیَ الیُسَیْرَ وَ اعْفُ عَنْ کَثِیرٍ اِنَّکَ اَنْتَ الْغَفُورُ ۱۴۲

۳. اشخاص

آدم، ۱۵۰، ۱۵۵، ۱۸۴، ۲۸۶، ۲۸۷، ۲۹۲	ابوحنیفه، ۲۲۲
آذر تفضلی، ۵۱	ابودجانه، ۲۹۵
آقا بزرگ تهرانی ← شیخ آقا بزرگ	ابوذر، ۲۲۴، ۲۲۵
آل فرعون، ۲۹۲	ابوسفیان، ۲۲۱
آل محمد، ۲۵۱، ۲۹۷	ابوعلی بن سینا، ۱۷، ۴۱، ۴۲، ۱۱۴
آل معاویه، ۲۹۲	ابونصر فارابی ← فارابی
ائمه، ۸۳، ۸۹، ۹۶، ۱۳۷، ۱۴۰، ۱۵۵، ۱۶۷	ابی جعفر ← امام محمد باقر
۱۷۰، ۲۰۴، ۲۰۵، ۲۳۳، ۲۴۶، ۲۵۵	ابی صمصم، ۲۰۹
۲۶۴، ۲۶۵، ۲۶۸، ۲۷۶، ۲۸۵، ۲۸۸	ابی عبدالله، ۲۹۱، ۲۹۲، ۲۹۵، ۲۹۶
۲۸۹، ۲۹۰، ۲۹۱، ۲۹۳، ۲۹۵	احمد حسینی اشکوری، ۵۰، ۵۲
اباجعفر ← امام محمد باقر	اخوان الصفا، ۱۱۸
ابراهیم خلیل، ۱۳۰، ۱۴۴، ۱۵۰	ادریس، ۸۶
آبَرُخُس، ۱۲۱، ۴۱	ارسطاطاليس ← ارسطو
ابن سینا ← ابوعلی بن سینا	ارسطو، ۸۶، ۱۰۷، ۱۱۸، ۱۱۹
ابن عباس، ۲۵۴	ارمیا، ۲۸۱، ۲۸۲، ۲۸۳
ابوبکر، ۱۳۱	أسامة، ۲۱۷
ابوجهم، ۲۲۲	اسراقیل، ۱۳۱، ۱۴۶، ۱۴۷، ۱۶۲، ۲۸۷

ام کلثوم، ۱۴	اسماعیل، ۲۹۵
امیر المؤمنین، ۸۳، ۱۰۸، ۱۱۰، ۱۳۰، ۱۳۲	اصحاب کھف، ۲۹۵
۱۳۳، ۱۳۶، ۱۳۷، ۱۳۹، ۱۴۷، ۱۵۴	افلاطون، ۱۰۷، ۲۰۲
۱۶۸، ۱۹۳، ۱۹۵، ۲۰۲، ۲۱۶، ۲۲۶	افندی ← میرزا عبداللہ افندی تبریزی
۲۲۷، ۲۳۴، ۲۳۹، ۲۴۳، ۲۴۷، ۲۵۲	شرطۃ الخمیس، ۲۹۳
۲۵۳، ۲۵۴، ۲۵۶، ۲۶۳، ۲۶۵، ۲۶۷	امامان ← ائمہ
۲۶۸، ۲۶۹، ۲۸۵، ۲۸۶، ۲۸۷، ۲۸۸	امام جعفر صادق، ۷۹، ۱۰۶، ۱۰۹، ۱۱۶
۲۹۰، ۲۹۱، ۲۹۲، ۲۹۳، ۲۹۴، ۲۹۶	۱۱۹، ۱۳۳، ۱۴۳، ۱۷۷، ۱۹۳، ۱۹۶
۲۹۷، ۳۰۶، ۳۱۵	۲۰۱، ۲۱۰، ۲۱۲، ۲۱۴، ۲۱۶، ۲۱۷
امیر محمد باقر ← میر داماد	۲۲۲، ۲۲۴، ۲۲۷، ۲۳۷، ۲۴۳، ۲۴۹
انسبیاء، ۸۲، ۸۳، ۸۵، ۸۹، ۹۶، ۱۲۱، ۱۴۰	۲۵۰، ۲۵۱، ۲۵۹، ۲۷۸، ۲۸۳، ۲۸۴
۱۴۱، ۱۴۴، ۱۴۷، ۱۴۹، ۱۶۲، ۲۰۵	۲۸۶، ۲۸۷، ۲۸۸، ۲۸۹، ۲۹۰، ۲۹۱
۲۶۴، ۲۶۵، ۲۶۸، ۲۹۱، ۲۹۳، ۲۹۹	۲۹۲، ۲۹۵، ۲۹۶، ۲۹۷، ۳۱۰، ۳۱۴
اہل بیت، ۸۶، ۸۷، ۹۰، ۹۱، ۱۲۵، ۱۳۷	امام حسن، ۱۳۳، ۲۶۷
۱۳۸، ۱۳۹، ۱۵۰، ۱۶۲، ۱۶۳، ۱۶۸	امام حسین، ۲۸، ۴۸، ۱۳۳، ۱۳۴، ۲۲۴، ۲۳۸، ۲۵۴
۱۸۸، ۱۹۳، ۲۰۶، ۲۱۵، ۲۱۶، ۲۲۸	۲۶۳، ۲۶۷، ۲۶۸، ۲۶۹، ۲۷۰، ۲۸۵
۲۳۰، ۲۳۲، ۲۳۳، ۲۵۸، ۲۶۹، ۲۷۷	۲۸۷، ۲۸۸، ۲۸۹، ۲۹۶، ۲۹۷
۲۸۵، ۲۸۱، ۲۸۸، ۲۹۶، ۳۰۴، ۳۱۱	امام زین العابدین، ۱۳۳، ۱۳۴، ۲۳۸، ۲۸۶
اہل جمل، ۲۲۷	امام محمد باقر، ۸۳، ۱۳۳، ۱۸۹، ۱۹۱، ۲۱۰
اہل نبوت ← اہل بیت	۲۱۶، ۲۳۷، ۲۴۹، ۲۵۰، ۲۵۵، ۲۵۸
ایرج افشار، ۵۲	۲۵۹، ۲۷۸، ۲۸۳، ۲۸۴، ۲۸۵، ۲۸۶
بخت نصر، ۲۸۲	۲۸۷، ۲۹۶
بریدۃ اسلمی، ۲۹۸	امام موسیٰ، ۷۹، ۸۳، ۱۳۳، ۲۳۰، ۲۳۱، ۲۹۷

حزین، ۱۴، ۲۱، ۲۲، ۲۷، ۵۰	بطلمیوس، ۴۱، ۱۲۱
حسن ← حسن بن عبدالرزاق	بنی اسرائیل، ۲۸۱، ۲۸۲، ۲۸۳
حسن بصری، ۲۲۲	بنی امیه، ۲۹۲
حسن بن عبدالرزاق، ۱۱، ۱۵، ۳۸، ۴۵، ۴۶	بنی حوقله، ۲۸۳
۷۰، ۱۲۵، ۱۷۶، ۲۶۳، ۲۷۵، ۳۰۳	پیامبر ← پیغمبر
حسن بن علاءالدین تنکابنی، ۴۸	پیغمبر، ۸۵، ۸۶، ۱۰۴، ۱۲۹، ۱۳۰، ۱۳۲
حسن جیلانی ← حسن بن عبدالرزاق	۱۳۴، ۱۳۶، ۱۳۹، ۱۴۱، ۱۴۳، ۱۴۴
حسن گیلانی ← حسن بن عبدالرزاق	۱۵۱، ۱۵۲، ۱۵۵، ۱۵۹، ۱۶۱، ۱۶۸
حسن لاهیجی ← حسن بن عبدالرزاق	۱۹۲، ۱۹۳، ۲۰۲، ۲۱۶، ۲۲۱، ۲۲۲
حضرت ابی جعفر ← امام محمد باقر	۲۲۴، ۲۴۲، ۲۴۹، ۲۵۶، ۲۶۸، ۲۶۹
حضرت رسالت، ۱۳۱، ۱۳۲، ۱۳۳، ۱۳۷	۲۸۶، ۳۰۶
۱۳۸، ۱۴۲، ۱۶۳، ۱۶۷، ۱۷۷، ۱۷۸	پیغمبران، ۱۷۰
۱۷۹، ۱۸۰، ۱۸۸، ۱۹۱، ۲۰۱، ۲۰۹	ثبته بنت عامر، ۲۵۴
۲۱۱، ۲۱۴، ۲۱۷، ۲۲۱، ۲۲۲، ۲۳۶	جابر جعفی، ۲۹۶
۲۴۲، ۲۴۸، ۲۴۹، ۲۵۲، ۲۶۴، ۲۶۶	جبرئیل، ۱۳۱، ۱۳۲، ۱۳۶، ۱۳۹، ۱۴۴، ۱۴۶
۲۶۸، ۲۸۵، ۲۸۹، ۲۹۰، ۲۹۱، ۲۹۳	۱۴۷، ۱۵۵، ۱۵۶، ۱۶۰، ۱۶۱، ۱۶۲
حضرت رسول ← حضرت رسالت	۲۰۹، ۲۵۷، ۲۸۷
حضرت رسالت پناهی ← حضرت رسالت	جرجیس، ۲۷۰
حضرت صادق ← امام جعفر صادق	جعفر بن محمد الصادق ← امام جعفر صادق
حضرت علی، ۲۸	جعفر طیار، ۳۱۵
حضرت قائم ← حجة بن الحسن القائم المهدي	حاج شیخ عباس قمی، ۵۰، ۵۱
حضرت معصومه، ۱۳، ۲۲	حجة بن الحسن القائم المهدي، ۱۳۳، ۲۹۸
حضرت مقدس نبوی، ۱۱۸، ۱۷۹	۲۵۳

حضرت موسی، ۱۸۹، ۱۵۰، ۲۸۲	سلمان، ۱۸۰، ۲۲۴، ۲۲۵، ۲۹۵
حضرت نبوت ← حضرت مقدس نبوی	سلیمان، ۲۸۹، ۲۹۰
خاتم الانبیاء، ۲۰۴	سید احمد حسینی اشکوری، ۵۱
خان بابا مشار، ۵۰	سید المرسلین، ۱۴۶، ۱۵۰، ۲۴۷
خشیمة، ۲۵۸، ۲۵۹	سید انبیا ← سید المرسلین
خلفای ثلاثه، ۲۲۷، ۲۶۳	سید جلال الدین آشتیانی، ۵۲
خلیفه الرحمن، ۲۷۵، ۲۷۷	سید رضی الدین علی بن طاووس، ۴۱، ۱۲۱، ۲۹۷
خواجه نصیر الدین طوسی، ۴۱، ۱۲۱	سید علی اکبر برقی، ۵۰
خوارج، ۲۲۷	سید کمال الدین، ۱۹
دانیال، ۲۸۸	سید محسن امین عاملی، ۵۰
ذبیح الله صفا، ۵۲	سید مرتضی، ۲۹۹
رسول الله، ۲۵۳، ۲۵۵، ۲۵۶، ۲۵۸، ۲۸۳	شافعی، ۲۲۲
۲۸۵، ۲۸۶، ۲۸۷، ۲۸۸، ۲۹۲، ۲۹۳	شاه سلطان حسین، ۳۸
۲۹۴، ۲۹۶، ۲۹۷، ۲۹۸	شاه سلیمان اول، ۳۸
رضا استادی، ۵۲	شاه عباس دوم، ۳۸
رضوان، ۱۴۸	شهاب الدین مرعشی، ۲۲
زُرارہ، ۲۸۴	شهید ثانی، ۲۶، ۳۵، ۴۸
زنوزی، ۳۹	شیخ آقا بزرگ، ۱۱، ۲۰، ۲۱، ۲۸، ۳۲، ۴۶، ۵۰
زین الدین بن علی، ۴۸	شیخ بهایی، ۴۱، ۴۲، ۱۲۱
ساره، ۱۴۴	شیخ بهاء الملة والدین ← شیخ بهایی
سعد بن معاذ، ۱۴۳	شیخ زین الدین، ۱۷۶، ۲۰۰، ۲۱۷، ۲۴۰، ۲۴۷
سفیان ثوری، ۲۲۲	شیخ صدوق، ۱۰۶، ۲۸۱
سقراط، ۱۰۷	

علامه حلی، ۴۱، ۱۲۱	شیخ عبدالنبی قزوینی، ۱۵، ۵۰
علی، ۲۷، ۴۸، ۱۳۰، ۱۳۱، ۱۳۲، ۱۳۷، ۱۴۴،	شیخ کلینی، ۲۹۶
۲۲۷، ۲۵۵، ۲۵۷، ۲۸۵، ۲۸۶، ۲۸۷،	شیخ محمد نعمانی، ۲۹۶
۲۸۹، ۲۹۰، ۲۹۲	صاحب الزمان، ۲۷۵، ۲۷۶
حسن بن علی الزکی العسکری، ۱۳۳	صادق ← امام جعفر صادق
علی بن ابیطالب ← علی	صدرالمآلهین ملاصدرای شیرازی ←
علی بن الحسین ← امام زین العابدین	ملاصدرا
علی بن محمد النقی، ۱۳۳	عایشه، ۱۳۳، ۱۹۲، ۲۲۷، ۲۶۷
علی بن موسی الرضا، ۱۳۳	عبدالخالق بن محمود دماوندی، ۲۰
علی دوانی، ۵۱، ۵۳	عبدالرزاق ← عبدالرزاق لاهیجی
علی فاضل قائینی نجفی، ۵۱	عبدالرزاق بن علی ← عبدالرزاق لاهیجی
عمر، ۱۳۱	عبدالرزاق گیلانی ← عبدالرزاق لاهیجی
عمر رضا کحاله، ۵۱	عبدالرزاق لاهیجی ← ملا عبدالرزاق لاهیجی
عمرو بن عاص، ۱۱۸	عبدالله ← عبدالله نجاشی
عیسی، ۱۵۰، ۱۸۲، ۱۹۱، ۲۸۳	عبدالله بن شریک، ۲۹۵
فارابی، ۱۰۳، ۱۰۴	عبدالله سلیمان، ۲۵۱
فاضل قوشچی، ۱۳	عبدالله نجاشی، ۲۵۱، ۲۵۳، ۲۵۵، ۲۵۷،
فاطمه، ۱۳۰، ۱۳۱، ۱۳۲، ۱۳۶، ۱۴۴، ۲۵۴،	۲۵۸
۳۱۵	عبدالمطلب، ۱۲۹
فاطمه بنت قیس، ۲۲۲	عثمان، ۱۳۳
فاطمه زهرا ← فاطمه	عزرائیل، ۱۳۷
فرعون، ۲۹۲	عزیر، ۲۸۱، ۲۸۲
فضل بن شاذان، ۲۹۱	عصای موسی، ۲۹۰

فیاض لاهیجی، ۱۸	محمد علی فرزند ابی طالب ← حزین
فیض کاشانی، ۱۹، ۳۸	محمود فاضل، ۵۲
قائم، ۲۸۴، ۲۸۷، ۲۸۹، ۲۹۵، ۲۹۷	مدرس تبریزی ← میرزا محمد علی مدرّس
قارون، ۲۵۴، ۲۵۵	تبریزی
قاضی سعید قمی، ۱۹	مرتضی بن روح الامین حسینی، ۲۰
قزوینی، ۱۹	معاویه، ۱۳۳، ۲۲۲، ۲۲۷، ۲۶۷، ۲۹۲
لقمان، ۱۹۵	معلی بن خنیس، ۲۴۹
مالک، ۱۵۵، ۱۵۹، ۱۶۰، ۱۶۱، ۱۶۲، ۱۶۳	مفضل، ۱۱۹
۲۳۹، ۲۹۵	مقداد، ۲۹۵
محمد، ۴۲، ۱۱۴، ۱۲۹، ۱۳۱، ۱۳۷، ۱۳۸	ملا صدرا، ۱۱، ۱۲، ۱۳، ۱۴، ۲۱، ۲۲، ۴۰، ۴۲
۱۵۹، ۱۶۰، ۱۶۱، ۱۶۲، ۱۶۳، ۲۳۷	ملا طاهر، ۱۷، ۳۸، ۴۰
۲۴۲، ۲۵۴، ۲۵۵، ۲۵۷، ۲۸۷، ۲۹۰	ملاً عبدالرزاق لاهیجی، ۱۱، ۱۲، ۱۳، ۱۴
محمد باقر حجتی، ۵۲	۱۵، ۱۷، ۱۹، ۲۰، ۲۱، ۲۲، ۲۷، ۳۸، ۴۰
محمد باقر خوانساری، ۵۰	۴۵، ۵۰
محمد باقر نجفی اصفهانی، ۵۱	ملا محمد باقر مجلسی، ۱۳، ۳۸
محمد بن صفی الدین سید محمد حسینی، ۲۰	ملا محمد تقی مجلسی، ۳۸
محمد بن عبدالله ← محمد	ملا محمد طاهر قمی، ۱۷، ۳۹، ۴۰
محمد بن علی ← امام محمد باقر	ملک الموت، ۱۳۶، ۱۳۷، ۱۳۹، ۱۴۲
محمد بن علی الباقر ← امام محمد باقر	منکر، ۱۴۰
محمد بن علی التقی، ۱۳۳	موسی، ۷۹، ۱۳۳، ۲۳۰، ۲۳۱، ۲۸۹، ۲۹۰
محمد بن یعقوب کلینی، ۱۰۶	۲۹۵
محمد تقی دانش پژوه، ۵۲	مولی عبدالله افندی ← میرزا عبدالله افندی
محمد شریف رازی، ۵۱	تبریزی

- مولی محمد طاهر شیرازی، ۳۸
 میرزا محمد علی مدرّس تبریزی، ۱۸، ۵۰
- مولی محمد طاهر نصرآبادی، ۱۹، ۲۰، ۵۰
 میر عبد الرحمن، ۱۹
- مهدی ← حجة بن الحسن القائم المهدی
 میکائیل، ۱۳۱، ۱۳۲، ۱۴۶، ۱۴۷، ۱۶۲، ۲۸۷
- مهین فضائلی، ۵۱
 ناصر الشریعه قمی، ۵۱
- میر داماد، ۴۱، ۴۲، ۱۲۱
 نبی، ۸۵، ۲۵۷، ۲۸۸
- میرزا ابراهیم، ۱۳
 نصرآبادی ← مولی محمد طاهر نصرآبادی
- میرزا حسن لاهیجی = حسن بن عبد الرزاق، نکیر، ۱۴۰
- ۱۳، ۱۴، ۱۵، ۱۷، ۱۸، ۱۹، ۲۰، ۲۱، ۲۲، نوح، ۱۵۰، ۲۶۸
- ۲۳، ۲۷، ۳۱، ۳۵، ۳۸، ۳۹، ۴۰، ۴۱، ۴۲، وحید دستگردی، ۵۰
- ۴۳، ۴۴، ۴۵، ۴۶، ۴۹، ۵۱
 هرمس، ۸۶
- میرزا عبد الله افندی تبریزی، ۱۵، ۲۱، ۲۲، ۳۱، یاجوج و مأجوج، ۱۸۳
- ۵۰
 یزید، ۲۲۷، ۲۶۹
- میرزا محمد تقی شریف رضوی قمی، ۲۱
 یوشع، ۲۸۸، ۲۹۵
- میرزا محمد حسن زنوزی خوئی، ۱۷، ۵۰
 یهود، ۲۸۸
- میرزا محمد علی کشمیری، ۵۰

٤. كتب

أثينة حكمت، ١٧، ٢٠، ٢٣، ٣١، ٣٢، ٣٤	الشجرة المنهية، ٣١
٣٥، ٣٧، ٣٩، ٤١، ٤٧، ٧٢	الشفاء، ١٧، ٤١، ١١٤
أثينة دين يا شمع يقين، ٢٤	الشوارق، ٢٢
ابطال التناسخ، ٢٤	الغيبة و بعض مسائلها، ٣١
اثبات الرجعة يا سرّ مخزون، ٢٤	الفة الفرقة، ٢٨، ٣٤، ٣٥، ٣٧، ٣٩، ٤١، ٤٢
اثولوجيا، ٤١	٤٣
اختبار اهل بيت، ٣١٠	القواعد الحكمية والكلامية، ١٣
ارشاد القلوب، ٢٩٥	الكنى والألقاب، ٥١
اصول دين، ٢٤، ٢٥، ٣٦، ٣٩، ٤٧	الهيئات شرح تجريد، ١٥
اعلام الرورى، ٢٩٥	انوار مضيئه، ٢٨٧
اكمال الدين، ٢٨١، ٢٩٠، ٢٩٥، ٢٩٧	أعيان الشيعة، ٥٠
الحاشية على الوافى، ٢٧	بالشفاء، ٤٢
الخرايج، ٢٨٧	بصائر الدرجات، ١٠٩
الخوف والزّجا، ١٧٢	تاريخ ادبيات ايران، ٥٢
الذريعة، ٢٨، ٣١، ٣٢، ٣٦، ٥٠	تاريخ قم، ٥١
الروائع، ١٧	تتميم امل الآمل، ١٥، ١٨، ٥٠
الزواهر، ١٧	تحفة مسافر، ٢٦، ٣٤، ٣٦، ٤٦

تذكرة نصرآبادي، ١٩، ٤٥، ٥٠	ديوان اشعار، ١٣
تراجم الرجال، ٥١	راهنمای دانشوران، ٥٠
تزكية الصلح، ١٥، ٢٦، ٣٢، ٣٥، ٣٩، ٤٨	ربط الحكمة بالتصوف، ٢٨
١٧٦	رجال كشي، ٢٩٥
تفسير جوامع، ٢٨٩	رسالة تقيه، ١٥
تفسير علي بن ابراهيم، ٢٧٨، ٢٨١، ٢٨٥	رسالة عقايد، ٢٨١
٢٨٦، ٢٨٧، ٢٨٨، ٢٨٩	رسالة الآلفة، ١٥
تفسير عياشي، ٢٨١، ٢٨٣، ٢٨٧، ٢٨٨	رسالة الزكية الزكوتية، ٣٥
تفسير قرات بن ابراهيم، ٢٨٩	رسالة في الغيبة، ٣٥
تقيه، ٢٧	روايع الحكم، ٣٤، ٣٩
تهذيب، ٢٧٨	روايع الكلم و بدايع الحكم، ٢٩، ٣٧
جامع الأخبار، ٢٢٤	روضات الجنات، ٥٠
جمال الصالحين، ١٥، ١٧، ٢٦، ٢٧، ٣٤، ٣٦	رياض الجنة، ١٧، ٣٩، ٤٠، ٥٠
٣٩، ٤٦، ٥١	رياض العلماء، ١٥، ٢١، ٢٣، ٣١، ٤٦، ٥٠
جواب الاعتراض يا درّ مكنون، ٢٧	ريحانة الادب، ١٨، ٥٠
حاشية الوافي، ١٨، ٣٤	زبدة الاصول، ١٥
حاشية خفري، ١٣	زكية زكوتيه، ٢٩، ٤٦
حاشية شوارق الالهام، ٢٧	زواهر الحكم، ١٧، ٣٠، ٣٥، ٣٧، ٣٩
حدائق الصالحين، ٤١، ١٢١	سرمایه ايمان، ١٣
حقيقة النفس، ٢٧	سرّ مخزون، ٣٠، ٣٦، ٤٨، ٢٧٦
حكمت متعاليه، ٤٢	سوانح، ٢٧
خواجه نصير طوسي، ١٢	سوانح عمري، ٥٠
درّ مكنون، ٢٧، ٢٨، ٣٥، ٣٦، ٤٨، ٢٦٣	مسئالات يورد لبطلان الحكمة و جوابات

- شافية أوردها أهل الحکمة، ۳۱
- شجرة الهیة، ۱۱۸
- شرح تجرید، ۱۲، ۱۳
- شرح صحیفه سجادیه، ۳۱، ۳۶
- شمع یقین، ۱۵، ۱۷، ۳۱، ۳۴، ۳۶، ۳۹، ۴۶
- شوارق الالهام، ۱۲، ۲۷
- طبقات أعلام الشیعه، الکواکب المنتشرة، ۵۰
- عوالی اللیالی، ۲۸۳
- غُزَر و دُزَر، ۱۰۸
- غیبت، ۲۹۵، ۲۹۶
- فرج المهموم، ۴۱، ۱۲۱
- فرهنگ بزرگان اسلام و ایران، ۵۱
- فوائد رضویه، ۵۰
- فهرس ابواب قطعه من الوافی، ۳۲
- فهرست دانشکده حقوق، ۵۳
- فهرست کتابخانه شماره ۱ مجلس شورای اسلامی، ۵۳
- فهرست کتابهای خطی کتابخانه شماره ۲ مجلس شورای اسلامی، ۵۲
- فهرست میکروفیلمهای کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران، ۵۲
- فهرست نسخ خطی کتابخانه عمومی حضرت گوهر مراد، ۱۲
- آیت الله نجفی مرعشی، ۵۲
- فهرست نسخه های خطی کتابخانه جامع گوهرشاد، مشهد، ۵۲
- فهرست نسخه های خطی کتابخانه دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه تهران، ۵۲
- فهرست نسخه های خطی کتابخانه عمومی حضرت آیت الله گلپایگانی، ۵۲
- فهرست نسخه های خطی کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران، ۵۲
- فهرست نسخه های خطی کتابخانه مسجد اعظم قم، ۵۲
- فهرست نسخه های خطی کتابخانه ملک، ۵۲
- قدم و حدوث عالم، ۳۲
- قرآن، ۷۱، ۷۸، ۸۶، ۸۷، ۸۹، ۹۰، ۹۱، ۹۲
- ۱۰۵، ۱۵۹، ۲۰۶، ۲۱۵، ۲۲۳، ۲۲۵
- ۲۲۸، ۲۳۳، ۲۴۰، ۲۸۴، ۳۰۸
- کافی، ۲۷۸، ۲۸۳، ۲۸۴، ۲۸۹، ۲۹۱، ۲۹۳
- کشاف، ۲۹۰
- کشف الزبیه، ۲۶، ۳۵، ۴۸، ۱۷۶، ۲۴۷
- کنزالفوائد، ۲۸۹
- گنجینه دانشمندان، ۵۱

- مجله آئینه پژوهش، ۵۱
مجله وقف میراث جاویدان، ۵۱
مجمع البحرين، ۱۸، ۲۰، ۳۱، ۳۲
مجمع البيان، ۲۸۱، ۲۹۰
مختصر، ۲۹۱
مشارق الالهام، ۱۲
مصباح الهدى، ۱۵، ۲۰، ۳۲، ۳۳، ۳۴، ۳۷، ۲۹۶، ۲۹۷، ۲۹۸
۳۹
نجوم السماء، ۲۷، ۵۰
نفحات الروضات، ۵۱
هدية الأحياء، ۵۱
هدية المسافر، ۳۳، ۳۵، ۴۳، ۴۹
- مفاتيح الجنان، ۴۶
مفاتيح المعنى، ۱۵، ۲۰
مفاخر اسلام، ۵۳
منتخباتى از آثار حكماى ايران، ۵۲
منتخب البصائر، ۲۷۸، ۲۸۴، ۲۸۵، ۲۸۶
۲۸۷، ۲۸۹، ۲۹۰، ۲۹۱، ۲۹۲، ۲۹۳
- معجم المؤلفين، ۵۱
معجم مؤلفى الشيعة، ۵۱

۵. امکانه

اسکندریه، ۱۱۸	فرات، ۲۹۳
اهواز، ۲۵۱	قم، ۱۱، ۱۳، ۱۴، ۱۵، ۱۷، ۱۸، ۱۹، ۲۱، ۲۲، ۴۰
بصره، ۳۰۶، ۲۸۸	کرمان، ۱۹، ۲۵۴، ۲۷۰
بغداد، ۲۳۰	کوفه، ۲۸۷، ۲۹۲، ۲۹۳، ۲۹۴
خانه کعبه، ۱۳۰	گیلان، ۱۱
خوزستان، ۲۵۲	لامیجان، ۱۱، ۱۳، ۱۵
روحا، ۲۹۳	مسجد الحرام، ۱۳۰، ۲۵۰
روم، ۲۸۸	مکه، ۱۳۰
سامراء، ۱۹	نجف، ۱۹، ۲۸۷، ۲۹۵
صفین، ۲۲۷، ۲۹۲	
فدک، ۲۵۴	

فهرست بخشی از آثار مرکز فرهنگی نشر قبله

- ۱- سورة حمد قرآن مجید به ۷۰ زبان
گردآوری میر محمود دعوتی
۱۴۲ صفحه / وزیری / چاپ اول / ۱۲۰۰۰ ریال
- ۲- کتابنامه بزرگ قرآن کریم (جلد ۱، حرف آ- اس)
شیخ محمد حسن بکائی
۲۷۶ صفحه / وزیری / چاپ اول / ۱۲۰۰۰ ریال
- ۳- کتابنامه بزرگ قرآن کریم (جلد ۲، اش- ای)
شیخ محمد حسن بکائی
۵۴۲ صفحه / وزیری / چاپ اول / ۱۶۵۰۰ ریال
- ۴- کتابنامه بزرگ قرآن کریم (جلد ۳، ب- پ)
شیخ محمد حسن بکائی
۲۸۰ صفحه / وزیری / چاپ اول / ۱۲۵۰۰ ریال
- ۵- مرآت الاحوال جهان نما (جلد ۱ و ۲)
آقا احمد بن محمد علی بهبهانی
مصحح: استاد علی دوانی
۵۶۰ صفحه / وزیری / چاپ اول / ۹۲۰۰ ریال
- ۶- علما و شعرای بوسنی و هرزگوین
محمد خانجی بوسنوی
ترجمه و تحقیق: استاد علی دوانی
۲۴۴ صفحه / رقعی / چاپ دوم / ۲۰۰۰ ریال
- ۷- مفاخر اسلام (جلد ۷)
استاد علی دوانی
۴۸۰ صفحه / وزیری / چاپ اول / ۸۹۰۰ ریال
- ۸- مفاخر اسلام (جلد ۸)
استاد علی دوانی
۶۷۲ صفحه / وزیری / چاپ اول / ۹۸۰۰ ریال
- ۹- همسفر خورشید
گردآوری دفتر مطالعات دینی هنر
به کوشش علی تاجدینی
۲۰۴ صفحه / رقعی / چاپ دوم / ۶۰۰۰ ریال
- ۱۰- آثار احمدی
تألیف احمد بن تاج الدین حسن استرآبادی
به کوشش میر هاشم محدث
۵۹۸ صفحه / وزیری / چاپ اول / ۱۶۰۰۰ ریال
- ۱۱- بیماریهای دستگاه گوارش
دکتر محمود رفیعی
۲۶۶ صفحه / وزیری / چاپ اول / ۷۵۰۰ ریال
- ۱۲- داستانهای زنان شاهنامه
زهرا مهذب
۲۴۴ صفحه / وزیری / چاپ اول / ۷۵۰۰ ریال
- ۱۳- اسلام و نهضت اسلامی در تاجیکستان معاصر
شمس الحق نور
۱۳۰ صفحه / رقعی / چاپ اول / ۳۶۰۰ ریال
- ۱۴- نماتکلاتور
یادداشت‌های توضیحی سیستم هماهنگ‌شده
توصیف و کدگذاری کالا (دوره هفت‌جلدی)
تألیف شورای همکاری عمرکی
۲۸۲۶ صفحه / وزیری / چاپ اول / ۰۰۰۰۰۰ ریال

Thus, the Office of Cultural Affairs of the Ministry of Culture and Islamic Guidance in the path of the Islamic Revolution's cultural goals (which in reality is a cultural revolution) established an office by the name of the written Heritage publication office. In this way they could support the efforts of the researchers, editors, scientific and research centers, back up the cultural publishers, and attract talented and skilled potential. Also, the intention was to publish and make available research sources and precious literary works. It was also to prevent repetition of efforts and publish critical texts on various matters with a priority given to works in Farsi. In this way a genuine movement in the path of reviving the written culture could be created. And it offers a complete aggregate to the cultural society of Islamic Iran.

**The written Heritage publication Office
Deputy Minister's Office of Cultural Affairs
Ministry of Culture & Islamic Guidance**

In the Name of God, the Compassionate, the Merciful

The advancement and improvement of every society is possible when it understands its cultural background and civilization, and becomes aware of the reasons for the society's progress or stagnation. And this recognition is not possible except through studying the works of those gone before as they themselves have written them, and not in the way in which they have been later distorted and revised.

This is an unavoidable necessity in the written culture of every society which has been continuously exposed to turbulent events.

Therefore, in order to reach this awareness, to protect the genuine culture and its identity, and to resist alien cultures it is compulsory to revive and introduce the written legacy. The first step to reach this aim is the scientific critique and rectification of the intellectuals' writings on Iranian Islāmic culture.

All efforts and searches have been done to identify and compile the indices of manuscripts and also correct and restore the scientific resources and written treasures of this frontier. But, these works remain as though obsolete, untouched and even set aside. What has been accomplished is very little in comparison with what must be done. And that small accomplishment faces many difficulties. Such problems include: the way of research and investigation, the collection of volumes, the heavy expense of this task, preparing for the start of publication, drawing together scientific and specialty works, and financial return which is the condition for the continuation of research and publication.

AN GHEBLA BOOK

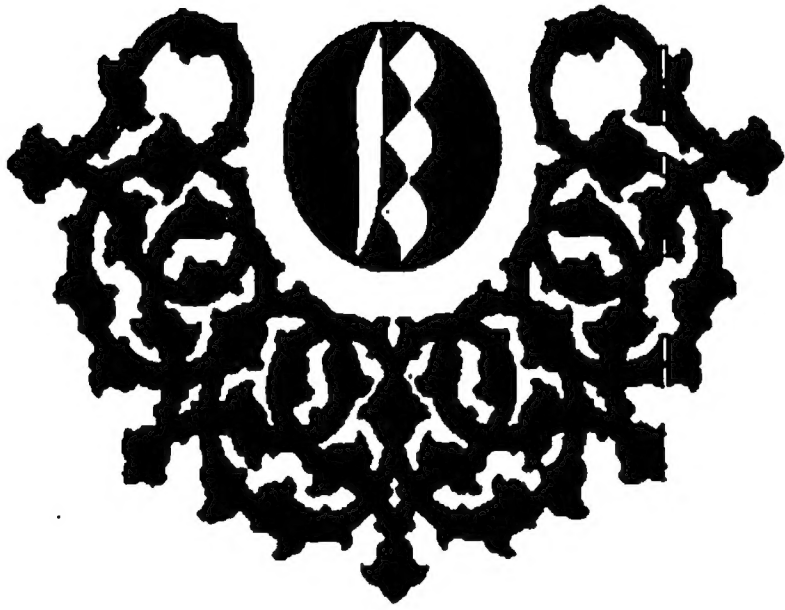
With Collaboration of the Written Heritage Publication Office

Copyright © 1995 Ghebla Publishing Co.

First Published in Iran by Ghebla

All rights reserved. No Part of this book
may be reproduced in any form or by any
means with out permission from the publisher.

P R I N T E D   I N   I R A N

RASĀ 'EL - E FĀRSI

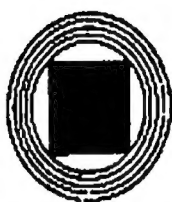
BY

HASAN EBN-E ABDORRAZZĀQ LĀHIJĪ

(1045 ? - 1121 A.H.)

EDITOR

'ALĪ SADRĀ'Ī XOI

QEBLEH